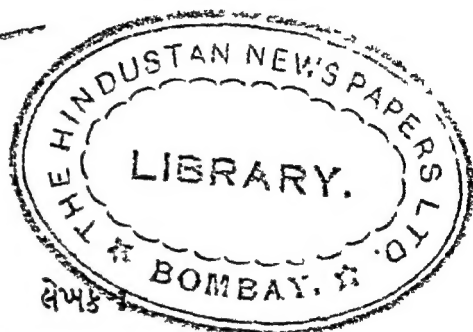

ગુજરાત-એક સાંસ્કારિક વ્યક્તિ

અને

આદિ વચનો

768

કનૈયાલાલ મુનશી

: પ્રકાશક :

આર. આર. શેઠની કું.

બુક્સેલર્સ એન્ડ પબ્લીશર્સ

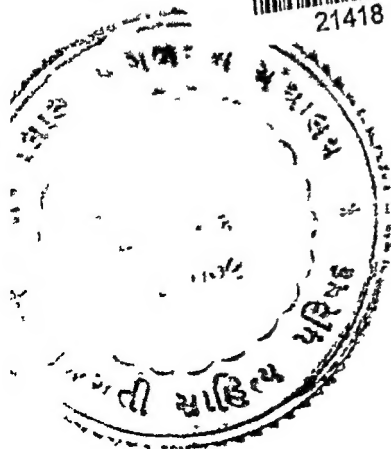
કેશવપાગ, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ.

• તા. ૧૫ : ૧૦ : ૧૯૩૩

24E24
80,0,4
24E24
(2) (8)

31. 2-2-0.

21418

મુદત :

માણેકલાલ અંબાશંકર દવે
 જયસ્વદેશી મુદ્રણાલય
 ગી.બ.રો.૩, રાણપુર

ભાઈ નર્મદાશંકર ત્રિવેદી

ભાઈ જ્યોતીન્દ્ર દવે

જેમણે

અમૂલ્ય એવાં સહયોગ અતે સેવા

એકનિષ્ઠાથી વર્ષો સુધી આપ્યાં છે

૨

તેમને

પ્રસ્તાવના

૧૯૨૨માં સાહિત્ય સંસદ સ્થપાઈ અને ‘ગુજરાત’ પ્રગટ થયું. ૧૯૨૩માં ‘સાહિત્ય પ્રેસ’ સ્થપાયું અને ૧૯૨૩થી દર શ્રાવણ વદ આઠમ પછીના રવિવારે સસદનો વાર્ષિક સમારભ ઉજવવામાં આવતો હતો. આ સમારભે, સસદના પ્રમુખ તરીકે આદિવચન ઉચ્ચારવાનું સદ્ભાગ્ય મને મળતું. ૧૯૨૩થી ૧૯૨૯-સાત વર્ષ ઉચ્ચારેલાં આદિવચનો આજે પુસ્તકરૂપે પ્રગટ થાય છે. ૧૯૩૦માં સત્યાગ્રહને લીધે સમારભ થયો નહિ. ૧૯૩૧ના સમારભમાં મેં આપેલું ‘સ્વપ્રસિદ્ધિની શોધમાં’ એ નામક આદિવચન આ સગ્રહમાં નથી. એનો સખધ સત્યાગ્રહની ચળવળને અગે હોઈ, અહીંયા ખેડાં, એના ખુદ તપાસવાનું અયોગ્ય લાગવાથી એને પડતું મુક્યું છે.

આ પ્રમુખસ્થાનેથી વંચાએલા લેખો નથી ભાષણ અને નથી નિબધ. એમાં તત્કાલ જે અભ્યાસ કરતો તેનો ઉપયોગ કરતો. મારા વિચાર ને પ્રેરણા બંનેનો એમાં સમાવેશ કરતો. અને તે અરસામાં બનેલા કોઈ મોટા બનાવનો આધાર પણ લેતો. સાહિત્ય ને જીવન વિષે મારાં ઘણાંખરાં મતબો એમાં આવી જાય છે. ગુજરાતના મનોમથનમાં મેં જે કૈં કાજો આપ્યો હોય તો તેનો સાર આમાં જડશે.

‘ગુજરાત, એક સાંસ્કારિક વ્યક્તિ’માં ગુજરાતનું છેલ્લા બે હજાર વર્ષનું રેખાસ્વરૂપ આપવાનો આજો પ્રયત્ન છે. સાથે સાથે એમાં મધ્ય ને અર્વાચીન કાલના પ્રોત્સાહક બોલોનો પણ નિર્દેશ છે. ‘પ્રણાલિકાવાદ’માં ‘સાહિત્ય ને કલાનાં’ જુના બોલોની જડતા સામે મારો વિરોધ સમાયો છે. ‘અર્વાચીન સાહિત્યનો પ્રધાન સ્વરઃ જીવનનો ઉલ્લાસ’ એમાં નવ સાહિત્યના પ્રેરણા બલની મિમાસા છે ‘રસાસ્વાદના અધિકાર’માં વિવેચન વિષેની મારી દૃષ્ટિ રજુ કરી છે. સરસતા, રસિકતા. અને આનંદ લક્ષીત્વ ત્રણે વિષે મારા વિચારો એમાં સમાયા છે. ‘માનવતામાં આર્ષ દર્શનો’માં જીવનચરિત્ર અને મનુષ્યની મહત્તાના

જુદાં જુદાં દર્શનો આપ્યાં છે અને મારી આર્થ માનવતાની ભાવના આલેખી છે.

૧૯૨૮માં ખારડોલી સત્યાગ્રહની જોડે હું નીકટ પરિચયમાં આવ્યો. અને પૂ. ગાંધીજીના મત્રોતુ' રહસ્ય સમજવાની તક મને મળી. 'મૂલ્ય પરિવર્તન'માં એ બધાના દર્શન કરવાનો પ્રયત્ન સમાયો છે.

૧૯૨૯માં મુખાઈમાં હિન્દુમુસ્લીમ દંગાના પરિણામ જોવાનો, તે વિષે કૌંસીલમાં અને તપાસણી સમિતિ આગળ અન્વેષણ કરવાનો પ્રસંગ મળ્યો. જે રીતે હિન્દુસ્તાનીઓને હાથે દેશની હરરાજ થતી હતી તે પણ સીમલામાં નજરે જોઈને આવ્યો હતો. મારી ખિન્નતાનો પાર નહોતો. તે વખતે 'સુવર્ણ યુગનું સર્જન' લખાયું. એમાં ગુપ્તકાલને કલ્પનાના રંગે સજીવન કરવાનો, હીંદુ સંસ્કારના રહસ્ય શોધવાનો ને રાષ્ટ્ર ધર્મની ભાવના આલેખવાનો પ્રયત્ન છે.

જે આ વચનાવલિ વાંચશે એને મારી દૃષ્ટિનો વિકાસ સમજશે. આજે ટોપક વાતમાં દૃષ્ટિ ફેરવાઈ પણ છે-પણ એવી નહીં કે જેથી આ વચનોમાં ઉચ્ચારેલું સત્ય મારે મન અસત્ય થયું હોય. જે ઐતિહાસિક લેખો છે તેમાં આધાર ટાકવા એમ એકવાર મન થયેલું. પણ આવા લેખોમાં ગુજરાતી વાચકોને અંગ્રેજી કે સંસ્કૃત આધારોની વિગતવાર યાદી ભાગ્યે જ રહે એમ હું માનુ છું. પણ એક વાત સ્પષ્ટ કરી દઉં: કલ્પનાનાં રંગ જ્યાં પાયા છે ત્યાં તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે. હકીકત માત્ર સારા આધાર વગર મેં સ્વીકારી નથી. 'સુવર્ણયુગના સર્જન'નો ઇતિહાસભાગ અસલ લેખોમાંથી લીધો છે. આ વચનો જ્યારે જ્યારે ઉચ્ચારાયાં ત્યારે એનાપર ઘણી સારી ને કડવી ટીકાઓ થઈ હતી. આશા છે કે આજે પણ ગુજરાતી વાચકોને એમાં કેં રસ પડશે.

મુનશી દમ્પતીની કૃતિઓ

શ્રી. લીલાવતી મુનશી

રેખાચિત્રો અને બીજા લેખો

કુમારદેવી [નાટક]

જીવનમાંથી જડેલી ખડ ૧-૨

શ્રી. કનૈયાલાલ મુનશી

વેરની વસુલાત [૨ જી આવૃત્તિ]

મારી કમલા અને બીજા વાતો ,,

પાટણની પ્રભુતા [૨ જી આવૃત્તિ]

ગુજરાતનો નાથ [૫ મી આવૃત્તિ]

પૃથ્વીવલ્લભ [૩ જી આવૃત્તિ]

રાજાધિરાજ [૨ જી આવૃત્તિ]

કોનો વાંક ? [૪ થી આવૃત્તિ]

સ્વપ્રદેશ [૨ જી આવૃત્તિ]

ગુજરાત. એક સાંસ્કારિક વ્યક્તિ
અને આદિવચનો

ભગવાન કૌટિલ્ય

કાકાની શશી [નાટક]

ધ્રુવસ્વામિનીદેવી [નાટક]

પૌરાણિક નાટકો : પુરંદર

પરાજય, અવિભક્ત આત્મા,

તર્પણ તથા પુત્રસમોવડી.

સામાજિક નાટકો : વાવાશેઠું

સ્વાતંત્ર્ય, બે ખરાબ

જળ તથા આરોગિક

અલ્પચર્ચાશ્રમ [નાટક]

સ્નેહસંભ્રમ

શિશુ અને સખી

કેટલાક લેખો, ભાગ ૧-૨

થોડાક રસદર્શનો :

સાહિત્ય અને ભક્તિનાં

લોપામુદ્રા : પ્રથમ ખંડ, વિશ્વરથ

લોપામુદ્રા : દ્વિતીય ખંડ, શમ્ભર-
કન્યા, દેવે દીધેલી.

નરસૈયો : ભક્ત ઉરિનો

Gujarat and Its
Literature (પ્રેસમાં)

મારી બીનજવાબદાર મુસાફરી
(પ્રેસમાં જશે)

નર્મદ : અર્વાચીનોમાં આઘ
(પ્રેસમાં જશે)

અનુક્રમશિકા

૧	ગુજરાત એક સાંસ્કારિક વ્યક્તિ (૧૯૨૩)	૧
૨	પ્રણાલિકાવાદ (૧૯૨૪)	૪૪
૩	અર્વાચીન સાહિત્યનો પ્રધાનસ્વર	
	જીવનનો ઉલ્લાસ (૧૯૨૫)	૬૪
૪	રસાસ્વાદનો અધિકાર (૧૯૨૬)	૯૫
૫	માનવતાના આર્ષ દર્શનો (૧૯૨૭)	૧૩૪
૬	મૂલ્યપરિવર્તન (૧૯૨૮)	૧૭૫
૭	સુવર્ણયુગનાં સર્જન (૧૯૨૯)	૧૯૭

ગુજરાત-એક સાંસ્કારિક વ્યક્તિ

૧૯૨૩

સાહિત્યસંસદના સભ્યો ને મિત્રો,

સંસદના પહેલા ઉત્સવમાં ભાગ લેતાં મને આજે આનંદ થાય છે. સંસ્થાની પ્રવૃત્તિ એક માત્ર ટપકતાં પાણીની માફક ગયે વર્ષે શરૂ થઈ; અને આ વર્ષે ટીપાં સંધાઈ તેણે પ્રવાહનું રૂપ પકડ્યું છે. ઘડીકના સહયાર માટે નીકળેલી સંસ્થાએ એક વર્ષ સુધી ઉત્સાહ અને સાતત્ય સાચવી રાખ્યા છે. રમતમાં આદરેલી પ્રવૃત્તિ અત્યારે કેંક અંશે સુગ્રથિત બની છે. એ લાંબો વખત જીવશે કે કેમ, અને કેવી કારકીર્દી સ્વીકારશે એનો અડસટ્ટો કાઢવામાં અત્યારે અર્થ નથી. પ્રયત્નમાં જ પ્રયત્નનું સાક્ષ્ય સમાયું છે.

સંસદના સભ્યો અને સહાયકોનો આ પ્રસંગે હું કંઈ ભાષામાં ઉપકાર માનું? તમારી સાહાય્યની આશા પર આવા પ્રયત્નમાં સામેલ થવાની જવાબદારી મેં સ્વીકારી, અને એ આશા ફલીભૂત થવાથી એ જવાબદારીને અદા કરવાને હું સક્ષમ થયો એમ કહું તો અયોગ્ય નહીં જ ગણાય.

આ સાકલ્ય માટે હું કેટલાનો ને કેવા શબ્દોમાં ઉપકાર માનું? તમારા કર્તવ્યપરાયણ મંત્રીઓ રા. મનહરરામ, રા. મણિલાલ અને રા. લાલશંકર, તમારી સરથાના અથાક પ્રતિનિધિ રા. વિજયરાય; રા. શકરલાલ રાવળ, રા. દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી, રા. રંજિતલાલ પંડ્યા, રા. ધનસુખલાલ ને રા. મચ્છરશાહ ભચગરા જેવા ઉત્સાહી સભ્યો; મુરખી નરસિંહરાવભાઈ, રા. અખાલાલ જાની, સૌ. બહેન લીલાવતી, રા. ગુલાબચંદ જવેરી અને રા. મગલદાસ મહેતા જેવાં સસદનાં શુભેચ્છકો અને મિત્રો: આ બધાંએ દિનપ્રતિદિન અણખુટતાં, અણબદલાતા ઉત્સાહથી આ સંસ્થાને અને તેના કામને ટેકવી રાખ્યાં ન હોત તો આજે તેને જીવતી જોવાની તક આપણને મળત નહીં.

આપણે આદ્યું છે એવા કામ માટે આપણે ત્યાં સામગ્રીની શી ન્યૂનતા છે તેનો મને પહેલાં ખ્યાલ નહીં હતો. લેખકથી તે કેન્વાસર સુધી, ચિત્રથી તે રમુજી કુચકા સુધી, છાપખાનાથી તે કાગળ સુધી એક વસ્તુ એવી નથી કે જેને માટે સતત અને ઘણી વખત નિષ્ફલ, પ્રયત્ન કરવો ન પડે.

આ ઉપરાંત બીજી મુશ્કેલીઓ પણ ઓછી નથી. આપણા સાહિત્યસેવકની સ્થિતિ ઘણી કંજીડી છે. પરભાષાના શોખીનો તેના તરફ તિસ્કારથી જુએ છે. સાધારણ વાચકો મહેરબાનીની નજર નીચે તેને કચરી નાંખે છે. છાપાંનો એક લહીઓ એવો નહીં હોય જે તેની ઠેકડી ફરી, પોતાનું ગૌરવ વધારવાની ઉત્કંઠા નહીં ધારતો હોય. સામાન્ય વાચક, નટ વિટ અને ગાયકોના તરફ જે રમુજથી જુએ છે તે રમુજથી સાહિત્યના સેવક તરફ જોઈ, પોતાની શ્રેષ્ઠતા સાખીત કર્યા વિના રહેતો નથી. એની મહેનતના પરિણામે

પૈસાની પ્રાપ્તિ નથી; એના પ્રયત્નના પરિણામે યશની આશા નથી. એનો ઉત્સાહ ઘેલછા ગણાય છે, એની ભાવના અવ્યાવહારિક મનાય છે; અને છતાં, વોટ્સે ચીતરેલી આશાની માફક, એ ખીચારો તુટેલા સતારના એક તારમાંથી આછો સુર કાઢી રહે છે. એની આખે દૂર દેખાતું નથી; એની શક્તિમાં એને વિશ્વાસ નથી. પણ એના શ્રદ્ધાળુ અતરમાં એવી આશાજ્યોત બળે છે કે એક દિવસ એનો નિર્બલ ધ્વનિ નાદબ્રહ્મ બની રહેશે, અને તેના પડધાથી જગેલુ વિશ્વ પોતાના આત્માના નવા રંગો પારખતાં શીખશે. આ ચિત્ર કેટલાકને દયાજનક લાગશે, કેટલાકને હાસ્યજનક દેખાશે; પણ હસનાર ને દયા લાવનારના સમ્યક્ સૈન્યમાં શોભવા કરતાં, ભગ્નહૃદયે એ તુંતુની યજ્ઞવવામાં મને જીવનનું સાદૃશ્ય દેખાય છે. પોતાના દેશનો બધો વ્યવહાર સ્વભાષામાં ચાલે; પોતાની ભાષા, સાહિત્ય અને સસ્કાર દુનિયામાં શ્રેષ્ઠ ગણાય; પોતાનો અને પોતાની સસ્કૃતિનો આત્મા શબ્દરૂપે બહાર પડે—આ બધાં સ્વપ્નાં નિરતર સેવવામાં મને જે આકર્ષણ દેખાય છે તે પરદેશી ભાષા અને સસ્કારના ભાકુતી સિંહાસન પર ખીરાજવામાં કે ભાવનાવિહીન ને શુષ્ક મહત્તાના શિખર પરથી તિરસ્કારપૂર્વક દૃષ્ટિપાત કરવામાં દેખાતો નથી.

આપણી પ્રવૃત્તિ નાનકડી છે. આપણી નેમ કૈ મોટી નથી. આપણી શક્તિ ઘણી ઓછી છે. પણ છતાં એટલુ તો કહી શકાય કે જે પ્રતાપી અને સર્વવ્યાપી ભાવના ગુજરાતમાં આજે પ્રસરી રહી છે તે આપણી સસ્થા કૈક અંશે વ્યક્ત કરવા મથે છે. ગુજરાતની મહત્તામાં શ્રદ્ધા વધતી જાય છે; અને એ ઉડી શ્રદ્ધા પર ભાવના રચાઈ છે. આ ભાવના આપણું જીવન પ્રેરી રહી છે. આ ભાવના આપણાં નરનારીના નવા આદર્શો પોષે છે. આ ભાવના આપણાં સાહિત્ય અને સસ્કારનો વિકાસ અને

વિસ્તાર સાધી રહી છે. આ ભાવના તે એક અને અવિભક્ત ગુજરાતની- ભવ્ય ભૂતકાલથી શોભતી, ઉત્સાહી વર્તમાનમાં રાયતી અને તેજસ્વી ભાવિની વાટ જોતી, ‘દૃષ્ટાન્ત્રની ટ્રૌમુદીકલ્પણી,’ આ સસ્કારભૂમિની.

અલ્પશ્રદ્ધામાં આનંદ માનતા કેટલાકે પ્રાંતિક અસ્મિતાની અવ- ગણના કરે છે. તેઓ માને છે કે આ અસ્મિતા હીંદી રાષ્ટ્રીયતાની આડે આવે છે. પણ પરદેશી ધોરણો આ દેશને લગાડવાની ઉતાવળમાં આમ માનનારા આપણા ઇતિહાસે, સંયો- ગોએ અને પરિસ્થિતિએ પેદા કરેલાં કેટલાંક સત્યો વીસારી મુકે છે. સૈકાઓ ને સૈકાઓ થયાં હિંદમાં પ્રાંતિક સમાજ, પ્રાંતિક સાહિત્ય અને પ્રાંતિક સસ્કારો ચાલ્યાં આવ્યાં છે; અને દરેક પ્રાંતની સંસ્કૃતિએ લાક્ષણિક સ્વરૂપ લઈ નીરતીરાળી અસ્મિતા પ્રગટાવી છે. અને છતાં આર્યોના પ્રબલ આત્માએ આ બધા પ્રાંતોનાં જીવન અને સસ્કારમાં એવી એકતાનતા આણી છે કે નીરાળા દેખાતા પ્રાંતો પર હીંદી રાષ્ટ્રીયતાની નિશ્ચલ છાપ પડી છે. તેથી પ્રાંતિક અસ્મિતા મળખુત થતાં રાષ્ટ્રીયતાનો વિકાસ અટક- વાનો નથી. ઉલટું એમ કહીએ તો ચાલે કે જેમજેમ પ્રાંતિક અસ્મિતા વધશે તેમતેમ આર્યાવર્તમાં રાષ્ટ્રીયતાનો વિકાસ વધતો જશે.

૨

હાલનો જમાનો ગમે તે માને, પણ ભૂતકાલના વહાણોમાંથી માંડીને, આખુથી મુખાઈ સુધીનો સાગરતટસ્થ પ્રદેશ અન્ય રીતે ભૌગોલિક ને સાંસ્કારિક વ્યક્તિત્વ સાચવી રહ્યો છે; અને જ્યાં સુધી ગીરનારનો ધુમ્મટ ગગનમાં વિહરશે, જ્યાં સુધી સાગરના તરંગો તેને કીનારે વિરમશે, ત્યાં સુધી તે વ્યક્તિત્વ ભુસાવાનું નથી.

કેટલીક દૃષ્ટિએ હિંદના ત્રણ વિભાગ પાડી શકાયઃ એક ગંગા ને યમુનાના તટનો પ્રદેશ તે પૂર્વમાં સાગર સુધીનો; બીજો યમુનાથી ગોદાવરી સુધી ને પશ્ચિમે સમુદ્ર સુધીનો; અને ત્રીજો ગોદાવરીની દક્ષિણનો પ્રદેશ. આ ત્રણ વિભાગોમાં આર્યસંસ્કૃતિનાં નીર ત્રણ સ્વરૂપે વહેતાં દેખાય છે.

આમાંથી બીજો વિભાગ જેમાં રજપુતાના, મધ્યપ્રાંતો, ગુજરાત વગેરેનો સમાવેશ થાય છે તે ઘણી વખત એક રાજ્યચક્ર નીચે રહ્યો છે. તેમાં ઘણે અંશે એક પ્રકારની રીતભાત ને બોલી પ્રવર્તે છે. અને ઘણી વખત સરકારના એક જ તરફે તેના આખા જીવન ને સાહિત્ય પર નવી છાપ પાડી છે. આ આખા વિભાગમાં પણ ગુજરાતનું વ્યક્તિત્વ નીરાળું ને મોહક દેખાય છે. આ વ્યક્તિત્વની રૂપરેખા સ્પષ્ટ થતાં પહેલાં ગુજરાતનાં ઇતિહાસ અને પરાક્રમેનો, તેમાં પ્રગટેલી ભાવનાનો અને જીવનના વહેણનો અભ્યાસ થવો જોઈએ. એ અભ્યાસ ઘણી જ પ્રાથમિક દશામાં છે, છતાં તેમનો આછો ને અસ્પષ્ટ આભાસ થયા વિના રહેતો નથી.

ઋગ્વેદકાલની પણ પૂર્વે એ કુશાવર્ત ખડનો વિભાગ હતો. (૧); અને તે વખતે આર્યોની કુશજાતિએ પહેલવહેલાં ત્યાં વાસ કરી, કુશસ્થલી સ્થાપ્યું લાગે છે (૨). કુશપુત્રોએ નષ્ટ થએલા યુરેશીઅન સમુદ્રને કીનારે શીનીશયન નામની ઉત્સાહી વ્યાપારી પ્રજાને જન્મ આપ્યો, અને શીનીશયનોએ વ્યાપાર, નૌયાન, લખવાની વિદ્યા વગેરે શોધી કાઢી પ્રાચીન યુરોપીય સંસ્કૃતિ સ્થાપી (૩). આ કુશપુત્રો તે આર્યોની કુશજાતિ, યુરેશીઅન સમુદ્ર તે અરબી સમુદ્ર, શીનીશયન-પ્યુનીક-પણિક તેજ ઋગ્વેદમાં વર્ણવેલા ચૈસાના લોભી પણિઓ; અને કુશસ્થલી (કારકાં) એ આ વ્યાપારી

જાતિનું મથક. આ શિક્ષાંતો જોટલા કલ્પવા સરસ છે તેટલા જ પુર-
વાર કરવા મુશ્કેલ છે.

ત્યારપછીના યુગમાં 'શાર્યાત જાતની આર્યજાતિએ ગુજરાતમાં
વાસ કરી તેને આનર્તનું નામ આપ્યું (૪). શાર્યાતિનો
વ્યવન જોડે સંબંધ છે તે પરથી, અને વ્યવનનો આશ્રમ
નર્મદા પર ગણાતો હતો તે જોતાં, ભૃગુઓ પણ આ જ વખતે
ગુજરાતમાં વસ્યા (૫). આ ભૃગુઓ અગ્નિપૂજક, મંત્ર ને જંત્રના
ઉપાસક અને અમાત્યુષી સત્તાનો દાવો કરનાર યોદ્ધાઓ હતા. તે
વખતે નર્મદાને તીરે નાગ લોકોની વસતી હતી એમ માનવાને કારણ
મળે છે (૬).

ગુજરાતની સાહસિકતા ને વ્યાવહારિક યુદ્ધિની શરૂઆત કુશ-
જાતિએ કરી? ગુજરાતને સત્તાનો શોખ ને વ્યવસ્થાશક્તિ ભૃગુ-
ઓએ આપી?

પછી આવ્યા શૌર્ય ને ઉત્સાહના પરમ ઉપાસક હૈહયો. તે
મધ્યસ્થ આર્યજાતિના નહોતા; તેમના સંસ્કાર પચ્ચનો જોવા
વિશુદ્ધ નહોતા; તેમની વિજયાકાંક્ષાને સીમા નહોતી. ગુજરાત
અનૂપદેશ બન્યો. નર્મદાતીરે આવેલા તેના પાટનગર માહિષ્મતીની
સત્તા ચારે તરફ પ્રસરી.

હૈહયવંશના સહસ્રાન્તુનની હાક પળખથી લકા સુધી પહોંચી.
તેનાં દરીઆઈ લશ્કરે સમુદ્રનો ગર્વ પણ ઉતાર્યો. આર્યાવર્તની સત્તા
ને સંસ્કારની તેણે અવગણના કરી. ગુજરાતનો પ્રથમ સમ્રાટ, અને
સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર જોતાં આર્યોનો પ્રથમ ચક્રવર્તી, એ હતો. તેના
સામ્રાજ્યની સીમામાં અનૂપદેશ, સૌરાષ્ટ્ર વગેરે દેશો આવ્યા હતા;

અને તેનો વિસ્તાર મથુરાથી તાપી સુધીનો ને સમુદ્રથી અમરકંટક સુધીનો હતો એમ લાગે છે. હિંદ ઉપર આવેલા ખીજા વિભાગની એકતાનતા એના વખતમા સ્થપાઈ લાગે છે (૭).

ગુજરાતની આગળ વધવાની વૃત્તિ અને ધર્મધુરાની અસહિષ્ણુતા (non-conformity) આ જાતિમાથી તો નહીં ઉતરી આવી હોય ?

પણ સહસ્ત્રાર્જુનની મહત્વાકાંક્ષાથી આર્યાવર્ત કોપ્યો. ત્યાંની શૂરવીર કાવ્યજાતિએ આગેવાની કરી. તેના નાયક જામદગ્ન્ય રામે સહસ્ત્રાર્જુન હણ્યો ને તેનું સામ્રાજ્ય તોડ્યું. આર્યોની વિજયધોષણાથી તેણે આખો ઉત્તર હિન્દુસ્તાન ગળવ્યો. તેણે માહિષ્મતીનો વિનાશ કર્યો, અનૂપદેશનો ગર્વ તોડ્યો; આર્યાવર્તનાં સંસ્કાર ને ભાવના ગુજરાતમાં પ્રસારી અંતે તેણે પોતે અહીંઆં વાર કર્યો. અને અનૂપદેશ શૂર્પારકને નામે ઓળખાયો (૮). અર્જુનની પ્રતાપી નગરી આગળ ભૃગુતીર્થ ને જામદગ્ન્યતીર્થ સ્થપાયાં. જમદગ્નિ જેવા ઋષિના પુત્ર ને વિશ્વામિત્ર જેવા આદર્શ મત્રદ્રષ્ટાના ભાણેજે ગુજરાતને આર્ય સંસ્કૃતિનું કેન્દ્રસ્થાન બનાવ્યું. ગુજરાત નવ-આર્યાવર્ત બન્યું.

આ નવ-આર્યાવર્તમા કુરોના સાસ ને વ્યવહારકુશલતા હતાં; ભૃગુઓનું શૌર્ય ને વ્યવસ્થાશક્તિ હતા; હૈહયોની વિજયાકાંક્ષા ને પ્રગતિસાધક ધર્મબંધનનો તિરસ્કાર હતો; અને તેમાં શુદ્ધ આર્યોના સંસ્કાર ને ભાવનામયતા ભળ્યાં. આર્યોના બુદ્ધિપ્રભાવે ને સાંસ્કારિક અસ્મિતાએ બંધાનું એકીકરણ કરી પ્રબલ વ્યક્તિત્વ પ્રગટાવ્યું. આર્ય દેશના સીમાડા પર પડેલ સંસ્કાર બાળવાની ને સ્વસંસ્કાર શુદ્ધ કરવાની વેદી રચાઈ.

આર્ય સંસ્કૃતિ જનતાના ઇતિહાસમાં પ્રથમ બલ છે. હવા, પાણી ને સમયની અસમાનતાને તિરસ્કારી, જ્યાં એ ગઇ છે ત્યાં તેણે વિજય મેળવ્યો છે. એ સંસ્કૃતિએ હજારો વર્ષ થયાં વ્યક્તિત્વ ને સાતત્ય જાળવી રાખ્યાં છે; પરંપરાને ગાળી તેમાં પોતાનો આત્મા રેખ્યો છે, ખીજી જાતિઓમાં આર્યત્વની અસ્મિતા પ્રગટાવી છે; અને પોતાનાં જોણીઆં બદલ્યા છતાં આત્માની વિશુદ્ધિ તેવી ને તેવી રાખી છે. ઉત્તરદ્યુવથી દક્ષિણદ્યુવ સુધી એ આજે આ ભૂગોળ પર સત્તા ભોગવે છે.

આ અવર્ણનીય પરાક્રમ કરતાં આર્યસંસ્કૃતિને ખીજાઓ પાસેથી ધણું લેવું પડ્યું છે; કટલાંક ખીનજરૂરી અગોનું રૂપાંતર કરવું પડ્યું છે; અને ઘણી વખત દેખીતા પરાજયમાંથી વિજયધ્વજ બચાવી, અતુકૂલ સમયે તેને ફરકાવવાની હીમત રાખવી પડી છે. સેમીટીક સંસ્કૃતિનાં કેદરસ્થાનોમાં, અધકારગ્રસ્ત યુરોપના જંગલી મુલકોમાં, અમેરીકાનાં જંગલોમાં, કેનેડાના હિમપ્રદેશોમાં અને દારુણ રસાકસીમાં ઉતરવું પડ્યું છે. પણ પરંપરા ગાળવાના જે ભયંકર પ્રયોગો આ દેશમાં કરવા પડ્યા છે એવા કોઇ પણ ઠેકાણે કરવા પડ્યા નથી. અને હીંદ—પૂર્વ ઇતિહાસકાલનું આર્યાવર્ત—હજી આર્યાવર્ત છે; અને એ સંસ્કૃતિ, શુદ્ધ ને સર્વાંગ, અહીં આ હજી જીવે છે.

પરંપરા ગાળી, આર્યસંસ્કાર શુદ્ધ રાખવાનું હીંદ એક પ્રયોગક્ષેત્ર છે. ગુજરાત-રામનું નવ-આર્યાવર્ત—એ ક્ષેત્રની પ્રતાપી ભૂમી છે. પરસ્પર વિરોધી સંસ્કારો તેમાં આવીને પડ્યા; તેમાં તેમનો આત્મા આર્યત્વ પામ્યો; અને તેમાં આર્યોની સનાતન ભાવના અવનવે સ્વરૂપે સજીવન થઇ. ભૂતકાલમાં ગુજરાતનું આ સ્થાન હતુ, વર્તમાનમાં પણ એ છે, ને ભાવિમાં પણ એજ રહેશે.

થોડીક સદીઓ ગઇ, પણ ગુજરાતનું સ્થાન તે જ રહ્યું. આનર્તના રાજ્યો ને વસુદેવના પુત્ર બલદેવે આર્યોનાં શૌર્ય સતેજ રાખ્યાં. ભૃગુવશજ માર્કડેયે તાપી તટ પર રહી આર્યભાવના સજીવન રાખી (૯). અને પ્રણયી, મુત્સદ્દી, વીર ને યોગી કૃષ્ણ વાસુદેવે આર્યસંસ્કૃતિના શ્રેષ્ઠ આદર્શો મૂર્તિમાન કરી, ગુજરાતનો નવ-આર્યવર્ત કહેવડાવવાનો અધિકાર ચાલુ રાખ્યો.

૩

મહાભારતના દારુણ યુદ્ધ પછીના થોડાક રૈકામાં ગુજરાત ઇતિહાસપટ પરથી લુસાઇ જાય છે તેનું કારણ કૈ સમજાતું નથી. પણ ભારત યુદ્ધ અને વિ. સં. પૂર્વે પાંચમાં શતક વચ્ચે શૂર્પારિક (સોપારા) (૧) અને ભરુચ (૨) બંદરનો આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર ધમધોકાર ચાલતો હતો, અને મીસર તેમજ એસીરીયા સુધી ગુજરાતી સાહસનો પ્રતાપ પહોંચ્યો હતો (૩). કુશસ્થલીએ આરભેલો યુગ સોપારા ને ભૃગુકચ્છે ચાલુ રાખ્યો. અને દુનીયાના જુદા જુદા સંસ્કારોને આ ભૂમિમા લાવી તેને ગાળવાનો પ્રયોગ પણ કાયમ રહ્યો.

૪. સ. પૂર્વે છઠ્ઠી સદીમાં યૌધેય નામની જાતિ ખ્યાતિ પામી હતી (૪). આ સમય પરથી પલ વાર અધકારનો પટ ઉચકાય છે, અને આ શૂરવીર યૌધેય જાતિનું પ્રાબલ્ય ધણી સદીઓ સુધી રહ્યું હોય એમ લાગે છે. એ જાતિમા પ્રજાસત્તાક શાસનતત્ત્વ હતું (૫). ક્યાં તો તેમનામાં વ્યાપારી સાહસ વધારે હતું કે ક્યાં તો વ્યાવહારિક બુદ્ધિ પ્રબલ હતી, ગમે તે કારણ હોય. પણ એટલું તો ખરું કે એ જમાનામાં, હીદમા, લોકશાસનના અકુરો જણાય છે તેથી, અસાધારણ જીવનનાં તત્ત્વો હોવા જ જોઈએ. આ ભૂમિમાં એ અકુરો પુટ્યા તે શું આર્ય સંસ્કારના પરિપાકરૂપે હતા? અને પચાસતની સરથા જે

વેદકાલથી ચાલી આવતી હતી તે; પાટલીપુત્રના શહેર સુધરાધનું લોકશાસન (૬); લચ્છવીઓના ગણો (૭); અને એથેન્સના ગ્રીક આર્યોની લોકસ-તાત્મક સસ્થાઓ અને આ સંસ્થા—એ બધાનો આત્મા શું એક જ હતો? એટલું તો ચોક્કસ લાગે છે કે ગુજરાત ને માલવા મળી એક જ સાંસ્કારિક વ્યક્તિ હતી; અને સસ્કારનું કેદ્રસ્થાન સોપારા ને ભૃગુકચ્છને બદલે અવંતિ થયું હતું.

જેમ જન્મદંતેય રામના સમયમાં આખી આર્ય જાતિમાં સાંસ્કારિક અસ્મિતા પ્રગટી હતી, અને તેને પરિણામે નર્મદાના ઉત્તરપ્રદેશમાં બધે આર્ય સસ્કાર પ્રસર્યા હતા તેમ ઇ. સ. પૂર્વે ચોથા સદીમાં પણ થયું. તક્ષશિલાનો એક બ્રાહ્મણ, અને પાટલીપુત્રના રાજવંશનો એક નર્મદી એ બેએ મળી આ નવા યુગનું સ્વધારપદ લીધું; અને અસ્મિતા ને ઐક્ય આખા હિંદમાં પ્રસર્યા. ચક્રવર્તિપદ્મનાં, સામ્રાજ્યનાં, હિંદની રાજકીય એકતાનાં સ્વપ્નાં સિદ્ધ થયાં, અને ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યે અને ભગવાન ચાણક્યે આર્ય સસ્કારના વર્તુલને હિંદની સીમાથી પણ મોટું બનાવ્યું. ગુજરાત આ વર્તુલનો માત્ર વિભાગ બનીતે રહ્યું; પણ યૌધેયોનું જોર ગયું હોય એમ દેખાતું નથી.

પણ ઇ. સ. પૂર્વે બીજી સદીમાં આ દેશને કમનસીબે મૌર્ય રાજ્યનો અસ્ત થતાં, કાપુલ ને સિંધ આગળ બેકદ્રીઓ શ્રીકૃતિનું રાજ્ય સ્થપાયું; અને ગ્રીક સત્તા ને સસ્કારનો સચાર થવા લાગ્યો. એ સચાર ધણો અસરકારક થયો, અને નહપાન (ઇ. સ. ૭૮)ને ઝમોતિકસના પુત્ર ચળન જેવા ક્ષત્રપોએ ગુજરાત, કાઠીઆવાડ ને માલવા ઉપર એકચક્રે રાજ્ય કરવા માગ્યું.

પરસસ્કાર ગુજરાતમાં જન્મ્યા લાગે છે, પણ વેદીના તાપની પ્રખરતા પણ જળ્મરી જણાય છે. અને પરસસ્કાર આગળી રહ્યા

દેખાય છે. પરદેશી સેત્રપ (Satrap) ઝમોતિકસના પુત્ર ચટ્ટનનો પુત્ર જયદામ આર્ય નામથી ઓળખાય છે; ને તેનો પુત્ર મહાક્ષત્રપ સુદ્રદામન (ઇ. સ. ૧૪૩-૧૫૮) જેણે માલવા, ગુજરાત, કચ્છ, સિંધ ને મારવાડ પર સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું (૮) ને યૌધેયોનો વિનાશ કર્યો તે, આર્યસંસ્કૃતિનો પ્રતિનિધિ બની નવ-આર્યાવર્તનું સાકલ્ય સાધી રહે છે. આ અર્જુન કાર્તવીર્યના સામ્રાજ્યને સજીવન કરનાર રાજા, જાતિએ આર્ય નહીં હતો છતાં, આ ભટ્ટીની આગે ચુસ્ત આર્ય થઈ ગયો લાગે છે. (૯) આ વીરે સ્થાપેલી મહત્તા આ પ્રદેશમાં લગભગ ઇ. સ. ૩૯૮ સુધી રહી. (૧૦)

પછી સંસ્કારતું સંસ્કૃત ગુપ્ત સામ્રાજ્ય (વિ. સ. ૪૬૬-૫૩૬)ને લીધે કેટલું થયું એ કહી શકાતું નથી. ગુપ્ત સત્તાનો ઉદ્ભવ એ આર્ય-સંસ્કારના વિજયનો એક મહાતરંગ હતો. એણે બ્રાહ્મણધર્મને દેશ પર સ્થાપ્યો; સંસ્કૃતને રાષ્ટ્રભાષા બનાવી; બુદ્ધધર્મને અદૃષ્ટ કરવા માંડ્યો, આર્યભાવનાઓ સજીવન કરી; ને દેશમાં રાજકીય ને રાષ્ટ્રીય એકતા પ્રસારી. ગુજરાત ગુપ્ત સામ્રાજ્યનો એક વિભાગ હતું (૧૧) અને આ પ્રદેશમાં તે અરસાથી સંસ્કૃત ભાષાનું પ્રાબલ્ય વધી ગયું. એ સામ્રાજ્યને પ્રતાપે આર્ય ધર્મ અને સંસ્કાર બનેને અહીંયાં સખલ થવાની તક મળી હોય એમ લાગે છે. તે વખતે સંસ્કારતું કેદ્રસ્થાન વડનગર હોય તો નવાબ જેવું નથી. પણ તેમ માનવાને ઐતિહાસિક સાધન મારા જાણવામાં નથી.

પણ દ્રીથી આ ભટ્ટીના અગ્નિ પર પરસંસ્કારની રાખ વળી. શક લોકો તો આવ્યા જ હતા, ને વળી ધરાનથી મગજાતિ આવી (૧૨); દાણ, ગુર્જર ને મૈત્રકો આવ્યા (૧૩), ત્રૈકુટકો આવ્યા (૧૪); પણ આ છતાં આ રાખ નીચે સંસ્કારનો અગ્નિ જીવતો હતો. ઉર્જ્યણી,

વલ્લભીપુર ને વડનગર-ખીજાં શહેરોનાં નામ દે' જાણવામાં નથી-માં ફરીથી જવલંત થવા ઇચ્છતા અંગારને યૌદ્ધ ભિક્ષુઓ, જૈન સાધુઓ ને બ્રાહ્મણો સાચવી રહેલા દેખાય છે. આ સમયના વડનગરી બ્રાહ્મણોનાં શક્તિ ને આર્યત્વ ગુજરાતનાં આભૂષણ થયાં લાગે છે.

આ વર્ગોએ કરેલા સંસ્કારણને પ્રતાપે વિક્રમની છઠ્ઠી, સાતમી ને આઠમી સદીમાં સંસ્કાર ને સત્તા વલ્લભીપુરમાં શોભી રહ્યાં. પાશુપત-મતાવલંખી બ્રાહ્મણો સંસ્કારના પ્રતિનિધિ હતા (૧૫); અને યૌદ્ધ ભિક્ષુઓનું જોર પણ જળ્યરૂ દેખાય છે. વલ્લભીપુરના ભટ્ટાર્કો જે પરદેશી ગુર્જરો હોય તો પણ, તેઓએ આર્યત્વ સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકાર્યું હોય એમ લાગે છે.

પણ વલ્લભીપુર પડ્યું, અને પરદેશી સંસ્કારની ઝુંસરી ગુજરાતને ચોંટી. આ ભઠ્ઠીના દુર્જય પ્રતાપે ફરીથી કીમીઓ કરવા માંડ્યો. સાતમી સદીમાં જ્યારે હ્યુએન-થસંગ આવ્યો ત્યારે વલ્લભીપુર મટી કેંદ્રસ્થાન ભીન્નમાલ થયું (૧૬), અને પરદેશી ગુર્જરો આર્ય સંસ્કારના સંરક્ષકો ને વિસ્તારકો થયા. આ ગુર્જરોએ (ઇ. સ. ૫૮૦-૮૦૮) ભરૂચમાં સત્તા જમાવી હતી, પણ તેમની સત્તાનું ખરૂં ક્ષેત્ર રજપુતાના હતું (૧૭), અને તેમનો ખરો સમય સાતમી સદીથી તે અલબ્ધરની આવ્યો (ઇ. સ. ૧૦૩૦) ત્યાં સુધી રહ્યો.

ભીન્નમાલનો પરદેશી રાજા ક્ષત્રિય કહેવડાવતો હતો. (૧૮) માધ જેવા સંસ્કૃત કવિશિરોમણિ ને બ્રહ્મગુપ્ત જેવા ખગોળવેત્તા. ત્યાં શોભતા. (૧૯) સૂર્યપૂજનું ત્યાં જળ્યરૂ જોર હતું. (૨૦) અને ત્યાંથી વિદ્વત્તા ને સંસ્કાર અને ચારે તરફ પ્રસરતાં.

ઇ. સ. ની ત્રીજી સદી પછી એક ઐતિહાસિક હકીકત ધ્યાન એવેના વિના રહેતી નથી. વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિને પરિણામે હાલનું ગુજ-

રાત (અથવા કાર્તવીર્ય અને રુદ્રદામનના સમયનાં અનૂપ ને આનર્ત) નવું વ્યક્તિત્વ પામતું દેખાય છે. સાંસ્કારિક અસ્મિતા પામ્યાથી તેનો મોટો ભાગ લાટના નામથી ઓળખાવા લાગ્યો હતો. ઇ. સ. ની બીજી સદીમાં ટોલેમી અને લારીકા (લાટીકા ?) નામે ઓળખે છે. (૨૧) પણ રુદ્રદામનના સમયમાં તે નામ શિષ્ટોએ સ્વીકાર્યું જણાતું નથી. (૨૨) મત્સ્યપુરાણમાં ને માર્કંડેય પુરાણમાં પણ (૨૩) તે નથી. પણ ઇ. સ. ૬૨૪ માં પૂર્વમાં માલવાથી ને ઉત્તરમાં ગૂર્જરનાથી લાટ જુદું દેખાવા લાગ્યું. (૨૪) અને મૂલરાજ સોલંકીએ ગુર્જરસત્તા પાટણમાં સ્થાપી ત્યાં સુધી તે જ નામે આ પ્રદેશ ઓળખાયો લાગે છે.

૪

અત્યાર સુધી પરદેશી સત્તા, ધર્મ ને સંસ્કૃતિને ગાળવા આર્યા-વર્તે અનેક સાધન પેદા કર્યા છે. આમાંનું પ્રથમ સાધન તે બ્રાહ્મણ હાલના જમાનામાં સ્વાર્થી દેખાતા એ વર્ગની ઐતિહાસિક મહત્તા મપાય એમ નથી. બ્રાહ્મણે યુગો થયાં અસ્મિતા જાળવી રાખી છે. એણે ધરસસાર સેવી સમાજની પ્રગતિ સાથે સંબંધ જોડ્યો છે. એણે પોતાની જાતને ભૂદેવ માની દેવી નિશ્ચલતાનો દાવો કર્યો છે. જરૂર પડ્યે એણે પ્રગતિ કરી છે; જરૂર પડ્યે એણે સ્વસંસ્કારને ટેકવ્યા છે. એની કાર્યદક્ષતામાં ચાણાક્યનું પ્રતિબિંબ છે, એના ક્રોધમાં ઔર્વની ઝનુન જણાય છે. છતાં એના સાહિત્યપ્રેમમાં વેદ-વ્યાસનો ઉત્સાહ છે; એનામાં સંસારની વ્યવસ્થા રચવાનો શોખ યાજ્ઞવલ્ક્યનો છે; એનામાં સંસ્કારપ્રેમ વસિષ્ઠનો છે.

આ અતિશયોક્તિ નથી. યુગો આવ્યા ને ગયા, સામ્રાજ્યો થયાં ને ન થયાં—પણ એણે ભીખ માગી વિદ્યા મેળવી, પૈસા ને ચપટી ચોખા લઈ વિદ્યા, ધર્મ ને સસ્કાર પ્રસાર્યા. 'તેની પ્રેરણાનું મંદિર તક્ષશિલા, કાશી કે ઉર્જ્યણીમાં હતું—એનું કર્તવ્યક્ષેત્ર આખા આર્યા-વર્તમાં હતું. પરદેશી પ્રભુ ગમે તેવી પ્રતાપી હોય પણ એની સાથે સંસર્ગમાં આવતાં સ્વત્વ ખોઈ ખેસતી. તે મત્રી કે યોદ્ધો, ગુરુ કે ભિક્ષુક, કવિ કે ઇતિહાસકાર—કોઈનું પણ સ્થાન લઈ શકતો ને બે પેઢીમાં ગમે તેને આર્યત્વના પાઠ શીખવી શકતો. શક ને દ્રુણ, ગ્રીક ને ગુર્જર પચાસ વર્ષમાં, એને પ્રતાપે, આર્ય બની જઈ, સમાજમાં સ્થાન પામતા.

સંસ્કૃતિ કેવે પ્રકારે તેણે સાચવી તે જોઈએ. પહેલું તો એ જ્યાં ગયો ત્યાં સસ્કારનું કેન્દ્રસ્થાન રચ્યું. આજે જ્યાં અંગ્રેજ જાય છે ત્યાં નાનકડું લડન બનાવે છે તેમ બ્રાહ્મણ પણ જ્યાં ગયો ત્યાં કાશી પ્રગટ્યું. ઉર્જ્યણી, વડનગર, શ્રીમાલ, સિદ્ધપુર બધે એણે સસ્કારનાં થાણાં સ્થાપ્યાં. રાજસત્તાનાં થાણાં ભલે ઉઠી જાય—પણ આ થાણાને કોઈ સ્પર્શી શકે એમ ન હતું.

બીજું, જ્યાં એ ગયો ત્યાં સંસ્કૃત ભાષા ને સાહિત્યની ભક્તિ લઈ ગયો. દેવ ભલે બદલાય, સંપ્રદાય ભલે છોડાય પણ સંસ્કૃત વિના શુદ્ધિ નહીં. આ માન્યતા મનાવવાનો જાદુ તેણે કર્યો. આર્યાવર્તમાં આજે સંસ્કૃતનું સ્થાન અપ્રતિમ ને અસ્પર્શ્ય છે. એ માત્ર લેટીન જેવી ગતયુગની ભાષા નથી. સંસ્કૃત એટલે ઇતિહાસ, જીવન, ધર્મ ને ભાવના; સંસ્કૃત એટલે આર્યત્વના આત્માને ઓળખવાનું સાધન; સંસ્કૃત એટલે આ ભવતી પ્રેરણા ને પરભવનો મોક્ષમાર્ગ; ને સંસ્કૃત એટલે આર્યા-વર્તનાં ઐક્ય ને અસ્મિતાનો પાયો. આ પ્રતાપ બ્રાહ્મણનો. પ્રાકૃત

ભાષા સેવનારા બૌદ્ધ ભિક્ષુઓ ને જૈન સાધુઓને પણ વિદ્યા ને ધર્મનો દાવો કાયમ રાખવા સંસ્કૃતની સત્તા સ્વીકારવી પડી; અને આજે હીંદની ભાષાઓ સખળ ને સમૃદ્ધ કરવા પાશ્ચાત્ય ભાષાના અભ્યાસીઓને પણ તેની પ્રેરણા ને મદદ વિના છુટકો નથી.

બ્રાહ્મણે પ્રગટાવેલું ત્રીજું બલ પૌરાણિક કથાઓ છે. થોડેક અંશે ઐતિહાસિક, થોડેક અંશે ભાવનાત્મક, ધણે અંશે રસિક, એવા આ પાત્રમા વેદના સાહિત્યે ઇતિહાસ, જીવન, ધર્મ ને સંસ્કાર ચારેને સજીવ રાખ્યાં; એટલું જ નહીં પણ પરસંસ્કાર ને પરાજય બંનેને વીસરવાનું મુખ્ય સાધન પુરૂં પાડ્યું. આ સાહિત્યની મદદથી ઐતિહાસિક સાતત્ય પણ સચવાયું. ગમે તેવો પરદેશી રાજા સૂર્ય કે ચંદ્ર વશમાં સ્થાન પામ્યો. ગમે તેવા બ્રાહ્મણને પ્રાચીન ઋષિનું ગોત્ર પ્રાપ્ત થયું. અને ગમે તેવા વિપ્લવો થયા છતાં સમાજ ને સંસ્કૃતિ બંનેની એકતાનતા સચવાઈ. આ સાહિત્યે રચેલી પારદર્શકતાથી વેદકાલનું ને ભારતકાલનું જીવન ચાલુ જીવનનું અગ હોય એવો ભાસ પેદા થયો.

આ ઉપરાંત બ્રાહ્મણે બીજી બે ભાવના ઉપજાવી. એક તો બ્રાહ્મણ-વર્ણની સર્વોપરિતાની. પોતાની શ્રેષ્ઠતા એ જ એની સત્તાનું મૂલ્ય હતું. આ શ્રેષ્ઠતાનો દાવો માત્ર આડખર ન હતો, પણ શક્તિ અને સેવા એ બે ઉપર રચાએલી શ્રદ્ધા હતી.

બ્રાહ્મણે ઉપજાવેલી બીજી ભાવના તે સતીત્વની. સંસ્કૃતિકારની અચ્યુત નજરથી તેણે જોયું કે સંસ્કાર શુદ્ધ રાખવાનો પ્રથમ વિષય ગૃહ અને ગૃહિણી હતાં. બધી નીતિનો સાર એ જ ભાવના છે એમ તેણે ધીમેધીમે શીખવવા માડ્યું. અને પરિણામે જાતિ અને સંસ્કારની શુદ્ધિ સાચવવા એક મહાપ્રતાપી બલ પ્રગટ્યું.

બ્રાહ્મણે એક વધુ સાંસ્કારિક બલ પ્રગટાવ્યું. તે શૈવ મત. વેદકાલનો શુદ્ધ અને સરલ ધર્મ અજ્ઞાન કે અનાય અતિને માટે યોગ્ય ન હતો, અને બૌદ્ધ મત જેવો જોઈએ તેવો શક્તિપ્રધાન નીવડ્યો નહિ. આને પરિણામે બીજા સૈકાથી પાશુપતમતનો પ્રચાર શરૂ થયો. ઇ. સ. ૨ થી ૫ મા સૈકામાં ભૂગુકચ્છ પ્રદેશમાં અવતરેલા લકુલીશ કે નકુલીશ નામના ધર્માચાર્યે પાશુપતમતને સ્પષ્ટ સ્વરૂપ આપેલું લાગે છે. એ માહેશ્વરમતે પરદેશી અને પરસસ્કારી ગ્રીક, દ્રાવિડ અને શક વિજેતાઓને જીત્યા. ગુપ્ત સમ્રાટો વૈષ્ણવ હતા; પણ ગુજરાતના ક્ષત્રિઓના સમયમાં અને વલ્લભીની જાહોજલાલી વખતે પાશુપતમતનું પ્રાબલ્ય ધણું જામ્યું લાગે છે. નર્મદાતીર અને સોમનાથ એ આ સપ્રદાયનાં મુખ્ય સ્થાનકો હતાં. પૌરાણિક સાહિત્ય અને પાશુપતમતના સંયુક્ત બલથી બ્રાહ્મણે આર્યસંસ્કારની ભઠ્ઠી સતેજ રાખી હોય એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે.

આર્ય સંસ્કૃતિનું ગુજરાતમાં બીજું મોટું સાધન તે જૈન સાધુ. કેટલાક ચક્રવર્તી રાજાઓએ જૈન મત સ્વીકાર્યો એમ જૈનકથા કહે છે; છતાં જૈન ધર્મનો રાજસત્તા જોડે ઘણો થોડો સંબંધ દેખાય છે. અસલના વખતથી ગુજરાત એ જૈન મતની પુણ્યભૂમિ મનાતી આવી હતી એટલે એ મતનું પ્રાબલ્ય અહીંયાં ઘણું હતું. જે સાંસ્કારિક બલે એ મતનું સ્વરૂપ લીધું તેનું મુખ્ય અંગ સાધુઓ હતા.

સન્યસ્ત ને સસાર વચ્ચે-બિહુ ને સધ વચ્ચે- બ્રાહ્મણનું સ્થાન હતું. જૈન મતે આ સ્થાન રાખ્યું જ નહીં. તે મતાવલબીનો ધર્મશુરુ સંન્યાસી સાધુ હતો. અને ગુજરાતની સંસ્કૃતિ વિશિષ્ટ કરવામાં તેણે મોટો ફાળો આપ્યો. તે વૈરાગ્યની ભાવના સતેજ રાખતો; તે

વિદ્યાનો સધરો કરતો, તે સામાન્યવર્ગનો હોવાથી તેની સહાનુભૂત સામાન્યવર્ગો તરફ રહેતી. સન્યાસી જીવનને લીધે પોતાનું સ્થાન અસ્પર્શ્ય બનવાથી, સધમા સમાનતાની ભાવના તે પ્રસારતો. અહિરામત્ર તેના સપ્રદાયનો મૌલિક સિદ્ધાંત હતો અને તેનાથી પ્રેરાઈ તે સમાજનાં દુષ્કારો દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરતો. રાજસત્તાની મદદ ન હોવાથી, લોકોનાં હૃદય જીતવાની મહેનત તે સદા કરતો, અને પ્રબળ જોડે લોકસાહિત્ય તે રચતો. તે સંસાર જોડે અસબદ્ધ હતો, એટલે પરિસ્થિતિ સાથે બરાબર સમાધાન તે કરી શક્યો નહીં, તેને સસ્કૃતિનું પ્રાધાન્ય સ્વીકારવું પડ્યું; ચૌરાણિક કથાઓને સુધારા વધારા સાથે સ્વીકારવી પડી; અને સમાજમા તે સસ્કૃતિમાં તડ પાડવાના તેના પ્રયત્નો નિષ્ફળ થવાથી બીજા બધાં સાંસ્કારિક બંધોનો થોડા વધતા પ્રમાણમાં પણ સ્વીકાર કરવો પડ્યો.

આ બધાં અને બીજા કેટલાક કારણોથી ગુજરાતમાં વિદ્યા કે સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ થઈ નહી. વર્ગશાસન સ્થપાયું નહીં, રાજસત્તા અનિયંત્રિત થઈ નહીં, બ્રાહ્મણોત્તર વર્ગો સસ્કારમાં પાછળ પડ્યા નહીં, સમાજમાંથી યાદવો ને યૌધેયોએ સ્થાપેલા સમાનતા ને સ્વાતંત્ર્ય અદૃશ્ય થયાં નહી. છતાં સાંસ્કારિક અરિમતા કાયમ રહી, અને પર-સસ્કાર ગાળવાની આંતર તેવી ને તેવી જ ધીકતી રહી.

૫

ઇ. સ. ૯૬૧માં ગુર્જર મૂલરાજ સોલંકી પાટણની ગાદીએ આવ્યા. મધ્યકાલીન ગુજરાતની મહત્તાના એ વિશ્વકર્માએ પાટણની સત્તા દુર્જય કરી એટલું જ નહીં પણ સોમનાથને ગુજરાતના ઇષ્ટદેવ સ્થાપ્યા, સિદ્ધપુરને ધર્મક્ષેત્ર બનાવ્યું,

દેશદેશના બ્રાહ્મણો ગુજરાતમાં વસાવ્યા, ભાગેલા ભીન્નમાલની વિધા ને સંસ્કારને ઝીલ્યાં, અને નવા-આર્યાવર્તના સાંસ્કારિક વહિઓને પ્રજ્વાલ્યા. તેના પ્રપૌત્ર સિદ્ધરાજના સમય સુધી આ જ્વાલા વધતી ગઈ. તે મહા પ્રતાપી સમ્રાટ ગુજરાતની સીમાને કાર્તવીર્યની રાજ્યસીમા સુધી લઈ ગયો. ઉર્જ્યણી ને અજમેર ગુજરાતનાં અગ્ર થયાં; અને અદેલખાન ને કોલાપુરમાં પાટણના નરેશની વિજયધોષણા સભળાઈ.

જેમજેમ ગુજરાતની સત્તા પ્રસરી તેમતેમ તેનાં વ્યાપાર ને સાહસ ચારે તરફ પ્રસર્યા, અને તેની સમૃદ્ધિ ને ગૌરવ પણ વધ્યાં. રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા વ્યક્ત થઈ રહી. નવ-આર્યાવર્તના સનાતન જીવનમાં પણ આ સમય અસાધારણ જણાયા વિના રહેતો નથી.

તે સમયનાં વીસરાએલાં, ખોવાએલાં, છુટાછવાયાં પડેલાં ઐતિહાસિક સાધનોમાંથી પણ એ વ્યક્તિ એવી નીરાળી પડે છે. તેના આછા રેખાચિત્રમાં પણ તે સમયની સરકૃતિ જોઈ શકાય એમ છે.

આમાંની એક વ્યક્તિ તે ભાવ બૃહસ્પતિ. તે કાન્યકુબ્જના બ્રાહ્મણ હતા; સર્વશાસ્ત્રવિશારદ હતા, અને પાશુપતમતના આચાર્ય હતા. સોમનાથપાટણમાં આવેલા મંડના તે પતિ હતા, સિદ્ધરાજના ને કુમારપાલના પરમ મિત્ર હતા; ને માલવાના રાગના ગુરુ હતા. એનાં વિગતવાર પરાક્રમેનો ઉજ્જુ પત્તો મળ્યો નથી, પણ એમના પ્રતાપે સિદ્ધરાજના મરણ સુધી શૈવમતનું પ્રાબલ્ય કાયમ રહ્યું હોય એમ લાગે છે.

પણ એનાથી નીરાળી બીજી વ્યક્તિ તો ધધુકાના મોઢ વાણીઆ ચાચીગની-હેમચદ્રાચાર્યની. મુત્સદ્દીપણામાં તે ગુર્જર

મંત્રીઓથી ઉતરતા હતા, રાજસત્તાના સ્થાપકોની દૃષ્ટિ એમની હતી નહીં. પણ સપ્રદાય પ્રસારવાની દક્ષતામાં કે સાંસ્કારિક અસ્મિતા પ્રગટાવવાની કલામાં, વિધાની સેવામાં કે ખુદ્દિની તીક્ષ્ણતામાં, અહિંસાના પ્રચારમાં, તપની સિદ્ધિમાં કે શબ્દગ્રહણની અડગ ભક્તિમાં આ ‘કલિકાલસર્વજ્ઞ’ વિશિષ્ટ આર્યત્વના શ્રેષ્ઠ આદર્શો પોતાનામાં મૂર્તિમાન કર્યાં. એની શાસ્ત્રજ્ઞતા, એનો વૈરાગ્ય અને એની વાક્યપટુતાની પ્રશંસા કરતા એના સમકાલીનોને સત્યયુગ પુનર્જનવામાં દેખાયા. પ્રતિસ્પર્ધા બ્રાહ્મણોને સસ્કારનો ઇન્કાર હાથમાંથી સરી જતો લાગ્યો. એમણે પાટણની સત્તા હાથ કરી, અહિંસાના શોખમાં રાજ્યભંગ નષ્ટ કર્યું; પણ ગુજરાતને સસ્કાર, તપ ને જ્ઞાનની સ્વભૂમિ કરી, એમણે ઉજ્જવળી કાશી ને કાશ્મીરનો ગર્વ તોડ્યો.

એની પ્રેરણાથી કુમારપાલે વીરતા ત્યાગી અહિંસાત્મક નિર્બલતા સ્વીકારી, ગુજરાતે શસ્ત્ર છોડવા માંડ્યાં ને સિદ્ધરાજનું સામ્રાજ્ય તુટી ગયું. હોલવાતી વીરભક્તિ વસ્તુપાલ-તેજપાલને પ્રેર્યા; પણ વિધિના લેખ કે જુદા જ હતા એટલે ‘અલ્લાહો અકબર’ની રણહાક સભળાવા લાગી.

આ યુગમાં ગુજરાતનું વ્યક્તિત્વ સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે. માલવાના પરમાર સાથે આદરેલા અનંત વિગ્રહથી માલવા ને ગુજરાત છુટાં પડ્યાં. સપાદલક્ષ ને રજપુતાના તો જુદાં હતાં જ. અને થોડો વખત પાટણના નરેશોએ જૈન મતની સત્તા સ્વીકારી, અને એ મતના વિજય માટે કે પોતાની-મહત્તા સાચવવા તે મતના મંત્રીઓએ આસપાસના હિંદુ રાજ્યોથી અતડાપણું સેવ્યું. આથી ગુજરાતના વિશિષ્ટ સસ્કારો વધારે નીરાળા ને સ્પષ્ટ થયા. જીવન પહેલેથી ભિન્ન હતું તે હવે

વધારે થયું, અને કાર્તવીર્યના અનૂપ, આનર્ત ને સૌરાષ્ટ્ર, પરશુરામનું શૂર્પારક અને અપરાંત-પ્રદેશો જે લાટ તરીકે અસાદ્ય વ્યક્તિત્વ પામ્યા હતા તે, સિદ્ધરાજ જયસિંહના 'ગુજરાત' તરીકે અનતકાલ માટે સ્પષ્ટ સાંસ્કારિક વ્યક્તિત્વ પામ્યા. આ સમયથી ગુજરાતની પ્રજાને સંસ્કૃતિ, ભાષા ને આત્મા એક ને અવિભાજ્ય થઈ રહ્યાં.

૬

પણ અરબસ્તાનના પયગમ્બરનો સદેશ લઈ પરદેશીઓ હિંદ પર તુટી પડ્યા. હિંદનું ધન લુટાયું. તેની સ્વતંત્રતા નષ્ટ થવા લાગી. તેના ધર્મ ને સંસ્કાર પર આક્રમ્ભ આવી. આ પરસંસ્કારનું બલ દુર્ધર્ષ હતું. દર વર્ષે વિદેશીઓ ધન ને રાજ્યના લોભે આવતા, લોકોને વટલાવતા અને નાનાં મોટાં રાજ્યોની ઉથલપાથલ કરતા. અને એ રીતે નવી સંસ્કૃતિની ધુસરી જોરજુલમથી આ દેશ પર બેસાડવાના પ્રયત્ન થતા. તુર્કસ્તાન ને ઇરાનની આ સંસ્કૃતિના અશ્વિથી જુના સંસ્કારો બળીને ભસ્મ થઈ જતા હતા.

આર્ય સંસ્કૃતિના જીવનમાં કટોકટીનો પ્રસંગ આવ્યો. આર્યવીરોના આત્મભોગ, વીરાંગનાઓની નિશ્ચલતા અને સંસ્કારરક્ષકોની નિશ્ચયાત્મકતાની સાખ ગામેગામની કહાણી દેવા લાગી. ગુજરાતે દૂર રહેવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ તે સફલ થયો નહીં. ઇ. સ. ૧૨૯૭માં અણહિલવાડ પડ્યું; આશરે ઇ. સ. ૧૩૦૬માં ગુજરાત સર થયું, ઇ. સ. ૧૪૦૩માં ગુજરાતની ગાદીએ સ્વતંત્ર મુસલમાન રાજા બેઠો. આખા દેશમાં જેમ આર્યત્વની આગ હોલવવાનો પ્રયાસ થયો તેમ ગુજરાતમાં પણ થયો; અને આખું આર્યાવર્ત સંસ્કારના સંરક્ષણ માટે તત્પર થયું.

આ સરક્ષણ માટે પહેલા સમાજને સ્થિર સ્વરૂપ અપાયું. જીવનને નિશ્ચલ ઘટનામાં જડી દેવામાં આવ્યું. ન્યાતોની સીમાઓ સખત થઈ ગઈ. શીરસ્તાઓને શાશ્વત નિયમોનાં સ્વરૂપ અપાયાં. સરક્ષકૃત્તિ એ જ જીવનનો મત્ર થઈ રહ્યો. સ્વાતંત્ર્ય એટલે પાપ એમ ધર્મનો શિક્ષાંત નકી થયો. અને આ નવી ભાવનાઓને ધર્મશાસ્ત્રોમાં સ્થાન આપવાની શરૂઆત થઈ.

આ સાથે સાંસ્કારિક અસહકાર શરૂ થયો. મુસલમાની સરકારનું ક્ષેત્ર નાનામાં નાનું કરવામાં આવ્યું, ને તેની સાથે સખધ ઓછામાં ઓછો રાખવામાં આવ્યો. વ્યાપારી સત્તા મહાજને હાથમાં લીધી; ગામની સત્તા પચાયતે હાથમાં લીધી; ને સામાજિક ને નૈતિક સત્તા ન્યાતોએ હાથમાં લીધી. માણસ દીવાન થઈ નવાળ જોડે મસલત કરે, પણ ઘેર આવી નહાય તો જ સ્ત્રી ભાણું પીરસે. બહાર ભણે તે પરદેશીની મહેરબાની ભોગવે, પણ એના જીવનના અધિષ્ઠાતા તો ન્યાતીલાઓ ને તેના પર સત્તા ચલાવતા બ્રાહ્મણો જ રહ્યા. પરસસ્કૃતિ રાજ્યશિક્ષારને હતી, પણ સરકારમાં તેને સ્થાન ન હતું. કેળવણી હતી તેમજ બ્રાહ્મણોના હાથમાં રહી, અને જીવંત પરસસ્કારને જીવનક્રમમાંથી જાણે બાતલ કર્યા હોય તેવું માનસિક વાતાવરણ તેમણે રાખ્યા કર્યું. ભાષા ને સાહિત્યમાં-સરકારના ગદ્યમાં-તો પરસસ્કારનો સંચાર થાય એમ હતો જ નહીં. અને ભાષા ને સાહિત્યની અધિષ્ઠાત્રી સસ્કૃત હતી તેમ જ રહી.

આ ઉપરાંત પરસસ્કારનું પ્રાબલ્ય તોડવા તેની પ્રેરણાભૂમિ ને સખધ જેમ અને તેમ ઓછો કરવામાં આવ્યો. ઇ. સ. ૧૪૦૩માં મહમદશાહે ગુજરાતને સ્વતંત્ર કર્યું, અને દીલ્હી જોડે સખધ છોડ્યો. ત્યારથી મુસલમાનો ગુજરાતના વિજેતાઓ મટી વતનીઓ થયા.

વટલેલા હિંદુઓ ધર્મે મુસલમાન છતાં સંસ્કારે ધણે ભાગે હીંદુ જ રહ્યા. વહોરા, મોલાસક્ષેમ ગરાશીઆ, ખોજ, કચ્છી મેમણો અને તેમના સહવાસી હિંદુઓ વચ્ચે બહુ ફેર દેખાતો નથી એ જ ગુજરાતની સંસ્કૃતિની ખુખી છે એમ કહ્યા વિના ચાલતું નથી. વિજેતા પર પણ સંસ્કૃતિ વિજય મેળવવા લાગી. અમદાવાદ વસાવવામાં અહમદશાહમાં મુસલમાન કરતાં રજપુત રાજાઓનો જુરસો વધારે હતો; અને આજે ગુજરાતના શાહ ખીજા મુઝફ્ફરનું ચરિત્ર ગુજરાતી સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં શણગારરૂપે દેખાય છે.

આ ઉપરાંત વિજય માટે તલસી રહેલા આર્ય સંસ્કૃતિના આત્માએ એક નવી પ્રવૃત્તિ આદરી. જીવનનો પ્રવાહ નિશ્ચેતન ન થાય, હૃદયનો ઉત્સાહ ન દબાય, અને સંસ્કાર સજીવન રાખે એવું એક મહા પ્રયત્ન બલ તેણે પ્રગટાવ્યું. આ બંને ધર્મસપ્રદાય સ્થાપ્યા. તેણે એક વ્યક્તિની આસપાસ સંસ્કૃતિ રચવી શરૂ કરી. તેણે એકભાવના પ્રગટાવી. તે ભાવનાએ એક પુસ્તકનું સ્વરૂપ લીધું. તે પુસ્તક તે શ્રીમદ્ભાગવત.

શ્રીકૃણે ધીમેધીમે હીંદુકથાઓમાં મધ્યસ્થ સ્થાન લેવા માંડ્યું હતું. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ તે કૃષ્ણ વાસુદેવ યાદવોના નાયક હતા. વિષ્ણુ-ભક્ત ગુપ્તોના સમયથી તેમના પર દૈવી લક્ષણો આરોપાવા લાગ્યાં હતાં. વિષ્ણુનો આઠમો અવતાર કૃષ્ણદ્વૈપાયન વ્યાસ હતા તેને બદલે કૃષ્ણવાસુદેવ મનાવા માંડ્યા હતા. મહાભારતના મુત્સદ્દી વીર ભત્રય-પુરાણમાં (આશરે ૫ મી સદીમાં) દૈવી થઈ ગયા, ને એક બે શતક પછી રચાએલા વિષ્ણુ પુરાણમાં અવતારોમાં શ્રેષ્ઠ થયા. ભાગવતે તેમને દેવાધિદેવ, યોગીદ્ર ને માનવશ્રેષ્ઠનું ત્રેવકું પદ આપ્યું. સંસ્કારનો એક પ્રયત્ન તરંગ તેમને નામે આર્યાવર્તમાં પ્રસરી રહ્યો. જુના સપ્રદાયોમાં

નવો જીવ આવ્યો, નવા સપ્રદાયો જન્મ પામ્યા; નવું સાહિત્ય પ્રગટ્યું, ને મૃતપ્રાય: સાહિત્યો ઊઠીને એકાં થયા.

રાજભાષાના સિહાસન પરથી સંસ્કૃત પદ્મબ્રષ્ટ બની હતી. પરિણામે તેણે ધાર્મિક વ્યાસપીઠ પર પોતાનો કાબુ મજબુત કર્યો. એટલુંજ નહીં પણ પોતાની પ્રેરણા વડે પ્રાતિક ભાષાઓને નવું જીવન આપ્યું. આ પરાક્રમ શ્રીકૃષ્ણના નામથી, અને ભાગવતની પ્રેરણાથી થયું.

ગુજરાતમાં ભાલણે (છ. સ. ૧૪૩૯-૧૫૩૯) એ પ્રેરણાથી નવો સાહિત્યયુગ શરૂ કર્યો. મીરા ને નરસિંહના કાવ્યો પણ આ નવા બલની પ્રેરણાથી રચાયા, ને રવીકારાયાં. કવિ ને કથાકારોના પરપરા મારફતે આર્ય ભાષા ને સસ્કારનો આત્મા ગુજરાતી સાહિત્યમાં અને તે દ્વારા સસ્કારમાં ઉતર્યો. પ્રેમાનંદે નાનકડી રંગભૂમિ પર ભગવાન વેદવ્યાસનો પાઠ ભજવવાનો કૈક પ્રયત્ન કર્યો; અને દયારામ સુધી-મુસલમાની યુગ પુરો થયો ત્યાં સુધી-એ નવા બલની પ્રેરણા કાયમ રહી.

આ બલની ભવ્યતાનું ભાન આણવા એક ટોપ પ્રેમાનંદ જેવી આદર્શ વ્યક્તિની મનોદશા પારખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જૂતકાલની આર્ય સંસ્કૃતિ-પરાક્રમી કાન્કીદર્શી, અપૂર્વ સાહિત્ય ને વિશુદ્ધ ભાવનાથી જીવંત્યમાન એવી પવિત્ર ને શ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિનો તે વારસ હતો-પ્રતિનિધિ હતો. દુગો થયાં તેની સનાતન મહત્તા સદાચારી પિતા ને સતી માતાઓએ જાળવી હતી. તેને મન જૂત મહત્તા ગયા જમાનાની ન હતી, પણ સદાસર્વદા વિજયી રહેતી મહત્તા હતી. તે પન્-સસ્કારને ખાળવા તત્પર હતો. તેના કાન જૂતકાલની પ્રેરણાનું સંગીત સાંભળી રહ્યા હતા. તેની આંખ ભાવિ વિજય પર ઠરેલી હતી. તેણે

અંતરનાં બાર ખોલી પોતાના આત્માનું સસ્કારી સંગીત રેલાવ્યું. તેણે પાઠશાલાઓ પ્રેરી, ગામેગામ કીર્તન કર્યું; ગલીગલીએ કથા કરી; અને ઘેરઘેર લોકગીત ગવડાવ્યાં. એણે ધર્મ સાચવ્યો, એતિહાસિક સાતત્ય સાચવ્યું, ભાષા ને સાહિત્ય સાચવ્યાં, પ્રેરણા ને આદર્શ સાચવ્યાં. અને સંસ્કૃતિનો અમર આત્મા એને પ્રયાસે ગુલામ-ગીરીની ખેડી તોડી દેશમાં વિજયી થઈ વિચરી રહ્યો.

આ સમયમાં ભાગવત સપ્રદાય પણ આ બલનું અંગ થઈ રહ્યો. ૧૨ મા શતકમાં ગીતગોવિંદ રચાયું. ૧૩ મા શતકમાં ખોપદેવે હરિલીલામૃત રચ્યું. ઇ. સ. ૧૪૧૩ માં ગુજરાતના નૃસિંહારણ્ય મુનિએ વિષ્ણુભક્તિત્રયદ્રોહ્ય નામનો વૈષ્ણવ ગ્રંથ લખ્યો. ઇ. સ. ૧૪૭૯ વલ્લભાચાર્ય જન્મ્યા. ચૈતન્ય ઇ. સ. ૧૪૮૫ માં જન્મ્યા. સોળમાં સૈકામાં વૈષ્ણવ નરસિંહ થયો. ભાલણ અને ભામ પર પણ એ સપ્રદાયની અસર દેખાય છે. અને તે દયારામ (ઇ. સ. ૧૭૬૭ થી ૧૮૫૨) સુધી ચાલી આવી એ પણ નિર્વિવાદ છે. આસપ્રદાયના જ્ઞાતા પ્રતિનિધિ સહજનનદ સ્વામી થયા (ઇ. સ. ૧૭૮૧ થી ૧૮૪૦) ત્યાં સુધી આ સપ્રદાય સાંસ્કારિક બહુ તરીકે રહ્યો.

આ સપ્રદાયે કેટલાક ઘણા જ અગત્યના ફેરફાર કર્યા. એણે જૈન ને શૈવ મત વચ્ચે જે વિરોધ થોડા વખત થયાં દાખલ થયો હતો તેનો નાશ કર્યો. એણે શૈવમતનો આડબાર ને પાશુપતમતને નામે ચાલતો પાખડ બનેને દૂર કર્યા. અને બીજી બાજુએ જૈનોની શુદ્ધતા, અને અલગપણું બંનેને વીસડાવ્યાં. આ સપ્રદાયે એક સમાજના દરના દર રહેવા મથતા એ દુકાને સાંધ્યા અને સંસ્કૃતિની એકતાનતાએ વિજય મેળવ્યો.

આ નવો સપ્રદાય વીસરાએલા યૌધેયોના સમાનતાપ્રેમનો નવો અવતાર હતો. તેનું કાર્યક્ષેત્ર સામાન્ય વર્ગ હતો અને તેની પ્રેરણાથી લોકો પોતાનો ઉદ્ધાર સાધી રહ્યા. વર્ણો વચ્ચે સાસ્કારિક અસમાનતા ઝાઝી હતી તો નહીં જ, અને જે કંઈ હતી તે આ બંધેવીસરાવી દીધી. ગુજરાતીઓમાં શૈવ, જૈન કે ધર્મ સપ્રદાયના અનુયાયીઓમાં જે સમસંસ્કારિકતા આજે જણાય છે તેનું એક કારણ આ સપ્રદાય છે.

ખીજા પ્રાંતોમાં અજ્ઞાન વર્ગોની જે અધમ અને અસ્પર્શ્ય સ્થિતિ જોવામાં આવે છે તે આપણે ત્યાં જોવામાં આવતી નથી તેનું કારણ પણ આપણી સંસ્કૃતિ છે. આ સંસ્કૃતિએ યૌરાણિક, જૈન ને વૈષ્ણવ મતને અધમોદ્ધારક બનાવ્યા.

આ યુગમાં પણ જીવદયાના શિદ્ધાંતને માત્ર પુસ્તકોમાં નહીં પણ જીવનમાં ઉતારવાની સતત પ્રેરણા જૈન સાધુસંઘ કરી રહ્યા હોય છે. મુસલમાની જીલમ હતો છતાં, સહિષ્ણુતા, સમભાવ, દુઃખ ને નિર્મલતા તરફ સહૃદયતા એ ગુજરાતી સંસ્કૃતિના અગત્યના લક્ષણ કેળવવાને તેણે અનેક પ્રયોગો કર્યા.

મુસલમાન મત્તાએ તેની રાજકીય સત્તા લઈ લીધી; વૈષ્ણવ સપ્રદાયે તેની સામાજિક સત્તા લઈ લીધી છતાં આર્થિક સંસ્કૃતિની પરમ ભાવનાઓ, તપ ને વૈરાગ્ય, તેણે સેવ્યા કર્યા. એનું મગજ સંકુચિત હતું; એની અસહિષ્ણુતા વધારે પડતી હતી—પણ છતાં પોતાનો દૈવી પદ્ધતો દાવો શિદ્ધ કરવા તેને વૈરાગ્યપ્રધાન વાતાવરણ રાખી રહેવું જ પડ્યું. પરિણામે જીવદયા વીશે લાગણી અને દુઃખ દૂર કરવાની તત્પરતા એ જોટલાં ગુજરાતમાં જડે છે એટલાં ક્યાય પણ જડતાં નથી.

આ પ્રમાણે આ યુગ ચાલ્યો. મરાઠા આવ્યા પણ વડોદરામાં થાણું થાપ્યા શીવાય કાયમની કેં અસર કરી શક્યા નહીં. પણ આ યુગના સાંસ્કારિકતાના પ્રતિનિધિઓ શોધતાં ત્રણ વ્યક્તિઓ નીરાળા નજરે પડે છે.

એક તો પાલણપુરના ઓશવાલ જૈન સૂરીશ્વર હીરવિજયસૂરિજી. સ. ૧૫૨૭ માં તેમનો જન્મ હોષ્ટ ગુજરાતના કટોકટીના ઐતિહાસિક પ્રસંગો વખતે તેમનું જીવન વહ્યું. અમદાવાદના મુસલમાન રાજાઓ માંહોમાંહ લઢી મર્યા, સ. ૧૫૭૨ માં ગુજરાતે સ્વાતંત્ર્ય ખોલ્યું અને અકબરના સામ્રાજ્યનો વિભાગ થઈ રહ્યું. સંસ્કૃતિ ફરીથી મુશ્કેલીમાં આવી પડી. જૈન મતે જે પૂજ્ય મૂર્તિઓ પ્રગટાવી છે તેમાંની હીરવિજયસૂરિની વિશુદ્ધ ને અપ્રતિમ લાગે છે. તપની ભાવનામાં, શ્રદ્ધાની નિશ્ચલતામાં, નિઃસ્વાર્થ જીવદયામાં કે પરમાર્થપરાયણતામાં-આ સાધુનું સ્થાન નાનું નથી. ચારે તરફ તેમના સાત્ત્વિક પ્રતાપની અસર થઈ; ગામેગામમાં તેમના નામનો જાદુ પ્રસર્યો.

જ્ઞાનવિલાસી શહેનશાહ અકબરને કાને એમનું નામ ગયું, તે તેણે આ અહિંસાના ઉપાસકને નિમત્રણ આપ્યું. જખુસર પાસે ગાધારથી નીકળી સૂરિ ચાલીને દીલ્હી ગયા. ગુજરાતની સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિ મુગલ સત્તાના પ્રતિનિધિને મળ્યા. અકબરે તેમને-એના સ્વભાવ પ્રમાણે થોડોક વખત-પોતાના ગુરુ સ્થાપ્યા. સૂરિએ અકબરને કેટલેક અશે આર્યત્વના પાઠ પઢાવ્યા ને ગુર્જરસંસ્કૃતિને નિર્ભય કરવાનું વચન લીધું.

ખીજી વ્યક્તિ તે ભટ પ્રેમાનંદની (ઇ. સ. ૧૬૦૬-૧૭૩૪). જે વર્ગનો એ સર્વોત્તમ પ્રતિનિધિ હતો તે વીશે તો હું આગળ કહી

ગયો, પણ તે પોતે માત્ર કૃષ્ણના નામથી, કે ભાગવતની પ્રેરણાથી પ્રેરાયો ન હતો. તેની પ્રેરણા સસ્કૃત સાહિત્ય હતુ, તેનું લક્ષ્ય ગુજરાતી સાહિત્યના વિકાસ પર હતું. દરેક પુરાણ, દરેક કથાનો તેણે ઉપયોગ કર્યો. તેણે આદ્યાણુપદ સફલ કર્યું. તેણે ગુજરાતને વિશિષ્ટ સાહિત્ય આપ્યું ને તે સાહિત્ય દ્વારા તેની સસ્કૃતિને સતેજ કરી. તેની જીભે સસ્કૃત વાગીશ્વરીએ ગુજરાતી અવતાર લીધો.

અને ત્રીજી વ્યક્તિ તે સ્વામી સહજનદની. વર્ણુ ને ધર્મનો વિરોધ એણે અટકાવ્યો; અસમાનતા દૂર કરી, જ્ઞાન ને નીતિનો પ્રચાર કર્યો; અનાચાર ને દુઃખ અટકાવ્યાં. એને પ્રતાપે ગુજરાતનો અધમ વર્ગ ઉદ્ધાર પામ્યો. આદ્યાણુ, વિક્રાન, અડગ વૈષ્ણવ ને આદર્શસંન્યાસી-આ સુધારકે પોતાનાં જીવન અને કારકીર્દીથી ગુજરાતી સસ્કૃતિનાં આકર્ષક લક્ષણો સમગ્ર કર્યાં. ગત યુગની ભવ્યતાનો પ્રતિનિધિ, એ નવા યુગના ઉમરા પર ઉભો રહ્યો.

—અને આ પ્રમાણે આ લગભગ પાંચસો વર્ષનો યુગ પુરો થયો.

૭

નવો યુગ શરૂ થયો. પરદેશી સત્તા ને પરદેશી સંસ્કાર ખતેનો સમયર ફરીથી થયો. ઇ. સ. ૧૭૫૭માં પ્લાસીનું યુદ્ધ ગયું. ઇ. સ. ૧૮૧૮માં ખડકી આગળ પેશવાઈ સત્તા પડી, ઇ. સ. ૧૮૫૭માં હીદી સ્વાતંત્ર્ય માટે થયેલો છેલ્લો ખળવો શરૂ થયો. અંગ્રેજી રાજ્ય આવ્યું અને પાશ્ચાત્ય સસ્કૃતિ દાખલ કરવાનો પ્રયોગ શરૂ થયો.

મુસલમાની સંસ્કારમાં ખલીફ ઓમારની હીમત ને પ્રમાણિકતા હતાં; પાશ્ચાત્ય સંસ્કારમાં કલાઈવનું કાપડ્ય ને વોર્ન હેસ્ટીંગ્સની નિર્દ-

યતા હતાં. મુસલમાની સંસ્કૃતિ કાફર કહી જીવ લેતી; પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ દેવદૂત બની આત્મા હરતી. એક સામે થવું સહેલ હતું; બીજાની સામે થવાનું અશક્ય થઈ પડ્યું.

આ પરસરકારે આદરેલો કાર્યક્રમ આપણા જીવન, ધર્મ, ને સંસ્કાર ત્રણેના પાયા ઉપેડી નાંખવાનો હતો. સંસ્કૃતને તેના સ્થાન પરથી ઉઠાડી મુકવી; સ્વભાષાને બંને તો ઉચ્છેદી નાખવી; બ્રાહ્મણોની સત્તાને તોડી નાંખવી, સામાજિક ભાવનાઓને વીસરાવી દેવી; ભૂતકાલનું જ્ઞાન અને તેને માટેનો ગર્વ એ બંનેને ભુલાવી દેવાં; સાંસ્કારિક ને રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા કદી હતી નહીં, અને છે નહીં એવો ચોક્કસ ખ્યાલ આપવો; અને સ્વતંત્રતા પોષવાને બહાને સ્વચ્છંદ પ્રસારવો—એ આ કાર્યક્રમનાં જાણ્યેઅજાણ્યે સ્વીકારાએલાં અંગ હતાં. આપણો ખરો ઇતિહાસ પ્લાસીના યુદ્ધથી શરૂ થયો; આપણા સુખનો સૂર્ય અંગ્રેજ રાજ્યથી જ ઉગ્યો; આપણી ભાવનાઓની શરૂઆત અંગ્રેજ રાહિત્યના અભ્યાસથી જ થઈ, અને આપણો ઉદ્ધાર વિદેશી સંસ્કારથી જ થયો—એવી અનેક માન્યતાઓ પેદા કરવા મહેનત થઈ રહી.

આ બધો કીમીઓ કરવાનું મુખ્ય સાધન પાઠશાળા કેળવણી હતું. ઇ. સ. ૧૭૯૯માં સીરામપોરમાં પાઠશાળાએ ખુલેલી શાળા ખોલી; ઇ. સ. ૧૮૩૫માં મેટ્રિકેએ અંગ્રેજી કેળવણીને પ્રાધાન્ય આપ્યું; ઇ. સ. ૧૮૫૮માં કલકત્તા, મદ્રાસ ને મુંબાઈની શાસ્ત્રપીઠો સ્થપાઈ.

આ કેળવણી પાછળ આપણે ગાંડા બની ગયા. આપણે જ ગરીબ હતા, એટલે એ કેળવણીથી સુધરવાની જરૂર હતી. આપણે ત્યાં સ્વાતંત્ર્ય નહોતું એટલે એ કેળવણી આપણને સ્વતંત્ર બનાવવાની હતી. આપણે ત્યાં વિદ્યા નહોતી, એટલે એ કેળવણી આપણને જ્ઞાની કરવાની

હતી. આ કેળવણીએ આપણને સુધાર્યા, આપણને માણસ બનાવ્યા, આપણને મોક્ષમાર્ગે ચઢાવ્યા. આપણે જગલી હતા; આપણામાં જ્ઞાન નહોતું ને ચારિત્ર્ય નહોતું; આપણામાં ભાવના નહોતી ને સ્વાતંત્ર્ય નહોતું; ને મેકોલે જેવા જગદુદ્ધારકે આ કેળવણીનાં દ્વાર ખોલી સુવર્ણયુગ શરૂ કર્યો.

આ બધું બન્યું નહોતું—પણ બન્યું એમ આપણે માન્યું. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું ઉત્તમ શસ્ત્ર તે આ માન્યતા સ્વીકારાવવાની શક્તિ હતી. જે દેશે મુસલમાન સંસ્કૃતિના ત્રાસને તિરસ્કાર્યો તે આ જાદુમાં ફસાઈ ગયો. પૂર્વજોની કીર્તિ કલકિત કરી, આત્મસંસ્કારને તિરસ્કારી આપણે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના તેજમા આંધળા બની ગયા.

અને તેણે સરવાળે શું કર્યું ?

આવી માન્યતાએ આપણી પ્રજાનું શારીરિક બલ ખોવડાવ્યું. ભૂતકાલના ગૌરવ માટે આપણને પ્રેમ હતો તે વીસરાવી પરરાંસ્કારની ભીષ્મ ભાંગતા કર્યા. એણે જ્ઞાન ને શુદ્ધિ પર રચાએલી વર્ણવ્યવસ્થા તોડી પૈસાદાર ને ગરીબના વર્ણો રચ્યા. એણે બ્રાહ્મણની વિડળના કરાવી સાહેબપૂજ્ઞ શીખવી. એણે મર્યાદાની ભાવના તોડી સ્વચ્છદ શીખવ્યો. મિતાહારી જીવન ત્યજવી ક્ષુદ્ર વાસનાઓ પાછળ ઘેસા કર્યા. એણે સંસ્કૃતને વીસરાવી અકેજની ભક્તિ દાખલ કરી. આપણું સાહિત્ય છોડાવી પરસાહિત્યની ગુલામગારી કરાવી. આપણો ઇતિહાસ ભુલાવી પારકી મહત્તાના જાપ જાપાવ્યા. આપણી રીતિ ને પહેરવેશ આપણા આચાર ને વિચાર, આપણી ભાવના ને ગૌરવ—બધાં કલંક-રૂપ હોય એમ ત્યાગતા શીખવ્યું. ભૂતકાલ વીસરાવી એણે આપણું ભાવિ વેચાતું લઈ લીધું.

પરસસ્કારનું વિષ આપણી રોમાં પ્રસરવા માંડ્યું. ઘર ભગાયાં, કુટુંબો તુટ્યાં, ન્યાતો તુટી, ભાવનાની ભ્રષ્ટતા દાખલ થઇ, સયમ ગયો, ને ગૌરવ ગયું. આપણને ખાત્રી થઇ કે આપણે નાલાયકતા નાલાયક છીએ; ને આ પરસસ્કારનાં ઝંઝવાં જોઇ તરસ છીપાવવાની આશા રાખી, નિરાધારીમાં અને અધમતામાં, આપણે પરાશ્રયી ઉદ્ધારનાં નિર્જીવ સ્વપ્નાં જોઇ રહ્યાં.

આર્ય સંસ્કારના ઇતિહાસમાં આ પ્રકરણો કલકરૂપ છે. જ્યારે આખા દેશમાં આ પ્રમાણે પરસસ્કાર વિજય કરી રહ્યો ત્યારે પણ ગુજરાતમાં એતું જોર ઝાઝુ ચાલ્યું નહીં. અગાર યુગાયા નહીં. આપણે ત્યાં સસ્કારી ભદ્રલોક ને અસસ્કારી અધમલોક વચ્ચે અમાપ ફેર નહોતો. આપણે ત્યાં બ્રાહ્મણવર્ણની સત્તા એવી ન હતી કે બ્રાહ્મણ ને બ્રાહ્મણેતર વર્ગ વચ્ચે તકરાર ઉભી થઇ શકે. મુસલમાન અને હીંદુઓ વચ્ચે એક સસ્કારનું એવું બંધન હતું કે તે પણ તોડ્યું તુટે એમ ન હતું. આપણા સમાજમાં કેટલેક અંશે સ્વતંત્રતા હતી. ધર્મધુરાની અસહિષ્ણુતા પણ કેટલેક અંશે સંસ્કૃતિમાં જ હતી. પરિણામે જ્યારે પાઠરીશાઇ કેળવણીથી આખા દેશમાં પરસસ્કારનો વિજય થયો ત્યારે આ સસ્કારની ભઠ્ઠીના અંગાર પર માત્ર રાખ જ વળી. નવ-આર્યાવર્તમાં અગ્નિની આંચ ધીકતી જ રહી.

આ અગારમાંથી પહેલો તણખો ઉડ્યો-મોરખીના બ્રાહ્મણસ્વરૂપે. એ તણખો બીજા પ્રાંતે ગયો. શાસ્ત્રીય જ્ઞાનનો ભંડાર તેના હાથમાં હતો. વાચા તેની જીએ વસી હતી. વૈદિક ઋષિ સમો તેનો આત્મા પ્રગટ હતો, અને તેની નજર સંસ્કૃતિકારની હતી. આ નરવીર સનાતન નવ-આર્યાવર્તના આ યુગનો પહેલો પ્રતિનિધિ બન્યો.

તેણે ચારે તરફ પ્રસરી રહેલા ભયનું માપ કાઢ્યું. તેને ઐતિહાસિક સાતત્ય અને સાંસ્કારિક અસ્થિતા વિના સંસ્કૃતિ બચાવવી અશક્ય

લાગી. તેના આહ્વાણપૂર્વજોની સસ્કારસરક્ષક વૃત્તિઓ તેનામા વ્યક્ત થઈ. તેણે સાસ્કારિક અસ્મિતા ફરી પ્રગટાવી. એને પ્રતાપે યુગોનાં અતર છતાં વેદનો ટકાર ફરી સભળાયો ને પરસસ્કારે પ્રસારેલી જાલને એણે પહેલી છેદી. પણ દયાનંદનુ (ઇ. સ. ૧૮૨૫-૧૮૮૩) કર્તવ્યક્ષેત્ર ગુજરાતની બહાર હતું.

હૈહયોના આ દેશમાં માત્ર ધર્મથી જ સસ્કાર જળવાય એમ કૈ ન હતું. તાપીતટે સાહિત્યકરે સ્વસસ્કારનો આત્મા પ્રગટ્યો. “નર્મદ વીર હતો, અને તે સમાજ સુધારવા મથ્યો. તે તત્ત્વદ્રષ્ટા હતો, અને તેને સ્વસસ્કારમાં રહેલું રહસ્ય સમજાયું. એટલું નહીં પણ પરસસ્કારને વીસારી નાખી, સ્વસસ્કારને પુનર્જીવન આપનાર મહા ગુજરાતીઓની જે અનતમાલા અનાદિ-કાળથી ચાલી આવે છે તેનો એ મણકો થઈ રહ્યો.” ૧ એને મેં હાલના સાહિત્યમન્વતરનો મત કહ્યો છે. જેમ ભાલણે ભાગવતયુગના આરભમા સાહિત્ય ને સસ્કાર સાચવવાનું ને વ્યક્ત કરવાનું સાધન બનાવ્યું હતું તેમ નર્મદે (ઇ. સ. ૧૮૩૩-૧૮૮૬) આ યુગમાં નવા પ્રકારના સાહિત્યને તેવા જ ઉપયોગમાં લીધું. તેણે ગુજરાતને વીસરાએલી અસ્મિતાની ફરી યાદ દીધી. તેણે સાહિત્યની સેવાને સસ્કારસરક્ષણમાં અગ્રસ્થાન આપ્યું. તેણે પાછળથી સ્વધર્મનું રહસ્ય પણ જોયું. તેણે પ્રગટાવેલું બલ નવલરામે ને ઇચ્છારામે સશક્ત રાખ્યું. અને વર્ષો થયાં ‘ગુજરાતી’ રૂપે તે આજે પણ અસર કરી રહ્યું છે. ‘ગુજરાતી’ સાસ્કારિક બલ છે, માત્ર છાપું નથી એમ કહ્યા વિના ચાલતું નથી.

પરસસ્કાર ગાળી નાંખી, સ્વસસ્કારને સતેજ રાખવા બીજે ઠેકાણે એક જગલા પેદા થઈ. તે જગલાને નડીઆદ સપ્રદાયના નામથી

ઝોળખી શકાય. ભૂતકાળમાં સસ્કારસંરક્ષણમાં નાગરોએ મોટો ભાગ લીધો હતો તે આપણે જોયું. વલ્લભીના સમયથી તેઓ આર્ય સંસ્કૃતિના રક્ષકો હતા. મધ્યકાલમાં તેઓ પાશુપતમતના સ્તભ હતા. અને મુસલમાન યુગમાં રાજ્યસત્તાના પરસસ્કારનું વિષ નિર્બલ કરવામાં તેમણે ઘણી સેવા બજાવી હતી. તેમનામાં વિકૃતતા ને સસ્કાર પેઢીદર પેઢી ચાલ્યાં આવતાં હતાં. પરસસ્કાર જોડે તેમણે અસહકાર અસરકારક રીતે કર્યો હતો. આ કારણથી તેમનામાં સાંસ્કારિક અસ્મિતાની જ્યોત બળતી હતી.

નડીઆદ પાટનગર નહોતું એટલે રાજકીય ખટપટે તેનો વિધાવ્યાસગ છેક છુદ્ધ કે સ્વાર્થી કર્યો નહોતો. અને ત્યાંના નાગરોએ સંસ્કૃતને તેના આદ્યસ્થાન પર સ્થાપવાને, ગુજરાતીને સજીવ ભાષા તરીકે પોતાનો દાવો ચાલુ રાખવાને અને આ રીતે સ્વસંસ્કારનો વિજય સાધવાને ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો. મનઃસુખરામની અવગણના કરવી સહેલ છે; તેમની આડખરી ભાષાની મશ્કરી કરવી તેથી પણ સહેલ છે; પણ તેણે (ધ. સ. ૧૮૩૦-૧૮૦૭) અગ્રેષ્ઠ યુગની શરૂઆતમાં, પરસસ્કારની અસર ચારે તરફ ફરતી હતી તે વખતે, સંસ્કૃતની અડગ ભક્તિ કરી અને સ્વસંસ્કારમાં નિશ્ચલ શ્રદ્ધા રાખી, સપ્રદાય સ્થાપવાની હીંમત રાખી એ જ તેમની મહત્તા દેખાડે છે. યુગોના યુગો થયાં જે સાંસ્કારિક શક્તિ આપણને સજીવ રાખ્યા હતા અને આર્ય સંસ્કૃતિને વિજયી કરી હતી તેની ખડિત થતી ધારને ફરીથી તેણે પાણી પાડ્યું. ગોવર્ધનરામ (ધ. સ. ૧૮૫૫-૧૮૦૭) પણ આજ સપ્રદાયના. ને એના સારામાં સારા અંશે. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’માં વ્યક્ત થયા છે. એ પુસ્તકે એક દશકા સુધી તો સંસ્કારિક બલનું સ્વરૂપ લીધું હતું. મણિલાલ નલુભાઈ (ધ. સ. ૧૮૫૮-૧૮૯૮) પોતે એ સપ્રદાયના છતાં, તેના આદર્શોથી ભિન્નતા દાખવી. પણ પ્રાચીન ગૌરવ

ને જ્ઞાનતું ગુજરાતને ભાન કરાવનાર તરીકે એ સપ્રદાયમાં એમનું સ્થાન ધણું મોટું છે. સાહિત્યપરિષદની સરથા આ સંપ્રદાયે પ્રગટાવેલી શક્તિનું મોટામા મોટું પ્રદર્શન હતું; અને ‘ગુર્જરસભા’ની સદ્ગત સંસ્થા તે આ શક્તિનું છેલ્લું પ્રદર્શન હતું. આ ઉચ્ચાશયી સપ્રદાય સાંસ્કારિક બલ તરીકે હવે રહ્યો નથી; પણ એની ભાવનાનો વારસો આરે તરફ વહેચાયો છે અને એક બલમાંથી અનેક બલો પ્રગટ્યાં છે.

ગુજરાતી સંસ્કૃતિનું એક સુદર લક્ષણ લોકનું સ્વમાન છે. આ લક્ષણને લીધે પ્રતાપી ગુજરાતમાં વર્ગશાસન કે આપખુદી સત્તા ટકી શકતી નહી. ક્યાં તો એ વારસો હૈહરોનો હોય, ચાહવોનો હોય કે ચૌધેયોનો હોય પણ મંડેશ્વરો, બ્રાહ્મણો કે જૈનો પોતાના વર્ગની સત્તા વધુ વખત બેસાડી શક્યા નહિ. અને મુસલમાનો પોતાના સ્વધર્મોમાં શાસન કાયમ કરી શક્યા નહિ. આ જ કારણને લીધે કોઇ વર્ગ જ્ઞાન કે સંસ્કારનો ધનરો રાખી શકતો નથી, અને સમસંસ્કારિતા બધા વર્ણમાં દેખાય છે. અને આ જ લક્ષણને લીધે અંગ્રેજ રાજ્યસત્તાએ રચેલું અતર ગુજરાતી પ્રજા સમજી શકી નહિ; અને બેસાડવા માંગેલો ધાક બેસાડી શકી નહિ.

પ્રથમ દાદાભાઈ નવરોજી અને નવરોજી ફરહનજીએ આ લક્ષણ જાળવી રાખ્યું; અને ઇ. સ. ૧૮૬૦થી એ લક્ષણના પ્રતિનિધિ શીરોજશાહ મહેતા થવા લાગ્યા. ઇ. સ. ૧૮૮૫ માં એમણે પ્રેસીડેન્સી એસોસીએશન સ્થાપી ત્યારથી તે ઇ. સ. ૧૯૧૩માં એમણે ‘કોનીકલ’ સ્થાપ્યું ત્યાં સુધી તેમનું પ્રતિનિધિત્વ ચાલુ રહ્યું. એમની રાજકીય કારકીર્દી વીશે અત્યારે બોલવું અસ્થાને છે, પણ જીવ્યા ત્યાં સુધી એ સાંસ્કારિક બલની મૂર્તિ રહ્યા. એમણે ગુજરાતી લોકનું સ્વમાન જાળવ્યું, પરદેશી રાજ્ય-

કર્તાઓનો શ્રેષ્ઠતાનો દાવો સ્વીકાર્યો નહીં; અને સમાનતાનું વાતાવરણ પસાર્યું. આજે હિંદમાં ખીજે ઠેકાણે ગોરાકાળા વચ્ચે ગમે તેવી અસમાનતા હોય અને આપણે અહીંયાં એ અસમાનતા જળવવા પ્રયત્ન પણ થયા હોય. પણ એ અસમાનતા ગુજરાતમાં કોઈએ સ્વીકારી નથી, અને પરદેશી પર દૈવી ગુણોનો આરોપ કર્યો નથી.

શ્રીરાજશાહ ગુજરી ગયા, અને પ્રેસીડેન્સી એસોસિએશનનું પ્રતિનિધિત્વ હોમરુલ લીગની મુંબાઈની શાખાના હાથમાં ગયું. એ ગુજરાતી સંસ્થાએ ગુજરાતના સંસ્કાર ખીલવવામાં મોટો ફાળો આપ્યો; અને રાજકીય ઉત્સાહ રૂપે રાષ્ટ્રીય ને સાંસ્કારિક અસ્મિતા પ્રગટી. રા. મહમદઅલી ઝીણાનું નિર્ભય નેતૃત્વ ને રા. શકરલાલ એંકરની સર્વવ્યાપી વ્યવસ્થાશક્તિ એ આ બલના પ્રશંસનીય સ્વરૂપનો કેં ખ્યાલ આપી શકે છે.

આ યુગમાં સાહસ પણ ખીલી રહ્યું. સુરત ને ખંભાતનું સાહસ અને અમદાવાદનાં ધન ને ઝીણવટ જે ગતયુગનાં શોભારૂપ હતાં તેમણે મુંબાઈમાં વાસ કર્યો. કુશપુત્રોનું સાહસ નવે સ્વરૂપે દેખાયું. રાજરક્ષિત પરદેશી વ્યાપાર પણ ગુજરાતને સાહસના ક્ષેત્રમાંથી ખસેડી ન શક્યો.

આ યુગમાં, સંસ્કાર ખોયા વિના, આપણા સમાજે મુસલમાન કાલમાં સ્વીકારેલી સંરક્ષણત્તિ ત્યાગી. ખીજા પ્રાંતોમાં વિપ્લવો થયા, પણ ફેરફાર ન થયા. આપણે ત્યાં ઝપાટાભેર છતાં નિયમસર પ્રગતિ સંધાતી ગઈ. ધર્મોદ્ધતા તો હતીજ થોડી. ન્યાતોની સત્તા નામની જ રહેવા લાગી. સંસ્કૃતિના વિજયકાલે જરૂરી થઈ પડે એ વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય સાધી શકાય એવી પરિસ્થિતિ પેદા થઈ.

આખા હીંદની માફક ગુજરાતે સ્વસસ્કાર બચાવવા માટે મુસલમાની યુગમાં સ્ત્રીઓ પર અંકુશ મુક્યો હતો, અને છતાં બીજા પ્રાંતોમાં પ્રચલિત પડદાનો રીવાજ તેણે સ્વીકાર્યો ન હતો. આ યુગમાં સસ્કાર ખીલવવા ગુજરાતે સ્ત્રીઓને જીવનમાં સમાન ને સ્વતંત્ર સ્થાન આપવાની શરૂઆત કરી; અને જે સંસારસુધારે આણુવા માટે બીજા પ્રાંતોમાં ધાર્મિક સપ્રદાયની જરૂર પડી તે અહીંના સ્ત્રીઓને મળેલા ઉચ્ચ સ્થાનથી એની મેળે થયો. અને ગુજરાતમાં સામાજિક પ્રગતિ ઝપાટાબંધ સધાતી જાય છે તેનું મુખ્ય કારણ આજ છે.

આ પ્રમાણે નવ-આર્યાવર્તનો લોકસંગ્રહ પ્રગતિમાન જીવન માટે, સ્વસસ્કારના વિનયપ્રયાણની તૈયારી કરી રહ્યો.

૮

અને ઇ. સ. ૧૯૧૪માં એક ચિસ્ત્રમરણીય બનાવ બન્યો. દક્ષિણ આફ્રિકાથી ઉઘાડે પગે, દેશી ઢબનાં લુગડાં પહેરી એક મુસાફર મુબમ્બઈ દરે ઉતર્યો. નવ-આર્યાવર્તે પરસસ્કારની રાખ ખંખેરી નાંખી હતી. ભટ્ટીમાં અગ્નિ તપતો હતો. બધાં સાંસ્કારિક બક્ષોની આંચ ધગતી હતી. એ આંચ ભેગી થઈ ગઈ-જ્વાલા થઈ. આ નવો ઉતાર તે જ્વાલાની ભૂતિ બની રહ્યો. ગુજરાત ગાંધીજીનું થયું.

ગાંધીજી એક માણસ નથી, પણ અનેક સંસ્થાઓનો સમૂહ છે; ભાવનાઓનો સમુચ્ચય છે; સાંસ્કારિક બલનું કેંદ્રસ્થાન છે; સંસ્કૃતિકાર છે. એ વર્તમાનકાલના નથી; એમનામાં ભૂતકાલની મહત્તા, ને ભાવિની ભવ્યતા છે. એમને પગલે નવ-આર્યાવર્તે સંસ્કારનું સંરક્ષણ છોડી દીધું—પણ સંસ્કારના પાઠ સૃષ્ટિને પઢાવવા માંડ્યા.

એમણે સાહિત્યની બધી પ્રવૃત્તિ હાથમાં લીધી. સાહિત્ય પરિષદે એમની પ્રેરણા ઝીલવામાં શુદ્ધ સાહિત્યની ભક્તિ વીસારે મૂકી. ‘ગુજરાતી’ ને ‘સસ્વતીચંદ્ર,’ ભાગવત ને પ્રેમાનંદ, કથા ને કીર્તન એ બધાંનું સ્થાન ‘નવજીવને’ લીધું; અને એમની પ્રેરણાના બલથી આજે ‘યુગધર્મ’ ને ‘પુરાતત્ત્વ’ અને ખીન્નાં અનેક નાનાં મોટાં પત્રો સાહિત્યને સમૃદ્ધ કરી રહ્યાં છે.

એમણે રાજકીય પ્રવૃત્તિ હાથમાં લીધી, અને માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં પણ આખા હિંદમાં એમની પ્રેરણા અને એમના શાસનથી સ્વાતંત્ર્યપ્રેમ, રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા ને વીરતા પ્રસર્યાં. આ રાજકીય અળવળે લોકોનું દષ્ટિબિંદુ ફેરવી નાંખ્યું; પરસત્તાએ પોતાની મહત્તાની માન્યતા જે ચારે તરફ પ્રસારી હતી તે નષ્ટ થઇ ગઇ.

એમણે આપણી સંસ્કૃતિનો જીવનમંત્ર ઉચ્ચારવાનો, પોતાનો વિકાસક્રમ નક્કી કરવાનો અને ચારે તરફ પોતાનો વિજયધ્વજ ફરકાવવાનો હક્ક સિદ્ધ કર્યો. માતૃભાષામાં બોલવામાં જ મહત્તા છે, હાથે વણેલાં લુગડાંમાં જ શોભા છે, પોતાપણું રાખી રહેવામાં જ ગૌરવ છે અને પોતાની સંસ્થાઓ પોતાના સંસ્કારની મદદથી જ સુધરી શકે છે એ વીસરાએલા સિદ્ધાંતોને એમણે જીવનમાં સ્થાન આપ્યું.

એમણે ગુજરાતી સંસ્કૃતિનાં લક્ષણો આખા હિંદમાં ફેલાવ્યાં. અંગ્રેજો આવ્યા પછી મુસલમાન ને હિંદુ વચ્ચે આખા હિંદમાં પહેલી વખત એકતાનતા એમણે પ્રગટાવી. હીરવિજયસરિત્ર જે અસર એક વ્યક્તિ પર કરી હતી, તે તેની સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિએ સમગ્ર મુસલમાનો પર કરી.

એમણે બ્રાહ્મણોને—જન્મે નહી, પણ સેવા ને ત્યાગ સિદ્ધ કરી રહેલા સસ્કારસેવી અર્વાચીન બ્રાહ્મણોને—કેલવણીનો ધ્વજરો પાછો આપ્યો. ગીરગ્નશંકર બધેકા ને છોટાલાલ પુરાણી જેવાના નાના ને છુટાછવાયા કેળવણીના પ્રયોગોને ઝોક મળ્યો. એવી બીજી પ્રવૃત્તિઓ અમદાવાદ શારદાપીઠમાં એકાગ્ર થઈ. પરસસ્કારનું મહા પ્રમ્લ તત્ત્વ અગ્રેજ કેળવણીનો પાદરીશાઈ આત્મા, જે નિર્બલ થઈ રહ્યો હતો તેણે દેહ છોડ્યો.

એમનામાં સહજાનદનો અધમ ને અગ્રાનને ઉદ્ધારવાનો અને સમસંસ્કારિતા પ્રસારવાનો ઉત્સાહ છે, અને તેમની પ્રેરણાથી ગુજરાતમાં અત્યંતેને ઉદ્ધારવાને માટે પગલા લેવાઈ રહ્યાં છે.

એમણે એ ઉપરાંત સાંસ્કારિક અસહકારનો—પરસસ્કારને ગાળવા માટે જે રાખલ શસ્ત્રનો બ્રાહ્મણોએ ગતયુગોમાં ઉપયોગ કર્યો હતો તેનો—નવી રીતથી ઉપયોગ કરવા માંડ્યો. અને એનો એમણે એવો સચોટ ઉપયોગ કર્યો છે કે ફરીથી પરસંસ્કારનો સચાર થવો સંભવિત નથી.

પણ આ ઉપરાંત આર્ય સંસ્કૃતિનાં કેટલાક પરમ લક્ષણો એમણે મૂર્તિમાન કર્યાં. જે સંસ્કારો નિર્બલ ગણાતા હતા તેમનું અત્યંત પ્રમ્લ દર્શન એમણે કરાવ્યું. તપ ને અહિંસા, સત્ય, સયમ ને સ્વાસ્થ્ય માત્ર ભાવનાઓ થઈ રહ્યાં હતાં તે જીવનમાં ઉતર્યાં. માત્ર ગુજરાતી સંસ્કૃતિ નહીં—પણ મૌલિક આર્યસંસ્કૃતિ ‘સામ્પરમતીના સાધુ’ને રૂપે, વિજ્યી થઈ. આખા દેશમાં વિચરી રહી; અને તેના પડઘા હીંદીના હૃદયે હૃદયમાં પડ્યા; અને નવ-આર્યાવર્તનો વનિહ જે જ્વલંત થઈ રહ્યો હતો તેની ધગશ ચારે દિશામાં પ્રસરી. નવ-આર્યાવર્ત હવે સ્વસંસ્કાર શુદ્ધ રાખવાની ભઠ્ઠી નહોતું—પણ અપૂર્વ સસ્કારો પ્રસારવાનો યજ્ઞકુંડ બની રહ્યું.

૯

ગાંધીજી જેલમાં ગયાં : અને એક હાથે થએલાં સંસ્કારનાં ખીન્ને ચારે તરફ વેરાયાં. તે નવે સ્વરૂપે, નવી મોહકતા સાથે આજે ગુજરાતને શોભાવી રહ્યાં છે.

આર્યત્વનું અમોલ્ય અંગ કાવ્યમયતા, રસિકતા ને પ્રેમપૂર્ણ, એ ચાદવકાલથી ગુજરાતી સંસ્કારનું અગત્યનું અંગ હતું. મીરાંએ ને નરસિંહે તેને પોષ્યું હતું, અને જીવનમાં તેનું સ્થાન સાચવ્યું હતું. પણ મીરાંનો નિર્મલ આદર્શ પાછળથી આવેલા વૈષ્ણવ સપ્રદાયે જરા ખગાડ્યો હતો; રસાત્મક ગુજરાતી જીવનમાં ક્ષુદ્રતાનો ફેક સંચાર થયો હતો. અનેકરૂપે દયારામ ને નર્મદે તેને ગાયો હતો.

આ અગત્યનું સાંસ્કારિક બલ શુદ્ધ કરવાનો પ્રથમ પ્રયાસ નરસિંહરાવે ઇ. સ. ૧૮૮૬માં 'કુસુમમાલા'માં કર્યો; કાન્તે 'ચક્રવાક-મિથુન'માં તે પ્રયાસ ઝીલ્યો; કલાપીએ તેને જીવનમત્ર કર્યો ને કેકારવદારા કરાવ્યો; નાનાલાલે 'વસંતોત્સવ'માં એ બલને જરા ધાર ચઢાવી. પણ જૈનરાધુની અસર ગાંધીજી પર ફેક હતી. તેમના મૃષ્ટિક્રમમાં આ બલને માટે ઝાઝું સ્થાન નહોતું; અને તેથી આ સાંસ્કારિક બલને ધાર જોઈએ તેવી ચઢી નહી. એ અને ખીજા સાંસ્કારિક બલ જે ગાંધીજી હાથમાં ન લઈ શક્યા, અથવા જે તેમની છાયામાં વિકસી શક્યાં નહીં તે પણ હવે પોતાનું કામ કરી રહ્યાં છે.

ગુજરાતે સંસ્કારનો નવો યુગ આરંભ્યો છે. તેની સંસ્કૃતિની મહત્ત્વાકાંક્ષા વધી ગઈ છે. તે સામગ્રીઓથી સમૃદ્ધ બન્યું છે.

એના પુરુષત્વમાં ત્યાગ છે, ઉત્સાહ છે, ઉડી વ્યાવહારિકતા અને ઉચી અભિલાષા છે. તેમાં વ્યવસ્થાશક્તિ છે ને સ્વાતંત્ર્યપ્રેમ છે;

મુત્સદીપણું છે અને નિશ્ચલતા છે; ભાવનાશીલતા છે અને સેવાધર્મનો પ્રેમ છે; અને ભગીરથ તપથી માનવતા વિકસાવવાની હોંસ છે.

એના જીવનમાં કુલની સુકુમારતા છે, ને છતાં સતીની અડગતા છે. તેમાં રસિકતા છે, ને સંરક્ષકવૃત્તિ છે; કાવ્યમયતા છે ને છતાં વ્યાવહારિક ખુદ્ધિ સતેજ છે; ધર્માધિતા નથી, છતાં શ્રદ્ધાળુ હૃદયની શક્તિ છે; તેમા પુરુષના સમાન થવાની હોંસ છે, છતાં પુરુષને પડખેજ ઉભા રહેવાનું ડહાપણ છે; નવાનવા ઉદ્ધાસો છે, છતાં દુઃખ સહન કરવાની હીમત છે, અને પુરુષો અને સ્ત્રીઓમાં વિશુદ્ધ પ્રેમની જ્યોત જગવા માંડી છે.

એના કૌટુંબિક જીવનમાં સ્વચ્છંદ નથી, અને સક્રોચ જતો રહેવા માંડ્યો છે. એની ન્યાતોનાં બધોનો એવાં હીલાં નથી કે ભૂતકાલનું ભાન વીસરાય કે સામાજિક વ્યવસ્થા તૂટે; એવાં સખત નથી કે માનસિક વાતાવરણ રોગિષ્ઠ કરે કે વ્યવહાર જીવનની આડે આવે.

એનું સાહસ એનું અવિચારી નથી કે નિર્બલતા નિમત્તે; અને એનું પરાશ્રયી નથી કે પરદેશી સત્તા કે રસાકસી એને ડારી શકે. ગામેગામમાં નવયુગનું ચેતન પ્રસરી રહ્યું છે. ઘેરેઘેર નવા સરકારનો સચાર થાય છે. અનેક છોટાલાલ પુરાણીઓ, નૃસિંહપ્રસાદ ભટ્ટો, ગીરજાશંકરો અને રામનારાયણ પાઠકો નવસંસ્કૃતિનાં બલ ઝીલી તેને ઉછરતા ગુજરાતીઓમાં પ્રેરી રહ્યા છે. નાની બહેન ગબ્બર ને સુશોચના દેસાઈ સમી અનેક સન્નારીઓ ગુજરાતી બાલકીઓનો વિકાસ સાધી રહી છે. અનેક અબાલાલ પુરાણીઓ શારીરિક વિકાસના ક્ષેત્રોમાં ઉગતી માનવતાને આકર્ષી રહ્યા છે. અને કેટલાએ ઇંદુલાલ, મોહનલાલ પંડ્યાઓ, ચંદુલાલો, દયાળજી ને કુવરજીઓ

નાનાં મોટાં પ્રમાણમાં સ્વતંત્રતાના, શક્તિના, ને ત્યાગના સંદેશ પહોંચાડી રહ્યા છે. અને અનેક અમૃતલાલ ઠક્કરો આખી પ્રજામાં સમસંસ્કારિતા લાવી રહ્યા છે.

અનેક નાનામોટા પુરોપાત્તમદાસ ઠાકોરદાસો ને અંબાલાલ સારા-ભાઈઓ ધણી મુશ્કેલી છતાં ગુજરાતનો ડોકો વ્યાપારમાં ચાલુ રાખી રહ્યા છે. રા. આનંદશંકર, રા. ખુશાલ શાહ, રા. એચ તારાપોર, રા. નગીનદાસ શાહ, રા. કુંવરજી નાયક, રા. કાંતિલાલ પંડ્યા ઉચી કેળવણીનાં વિકટ ક્ષેત્રો શોભાવે છે. ગુજરાતી મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ અને ગુજરાતી એડવોકેટ જનરલ અંગ્રેજી ધારાશાસ્ત્રનું ક્ષેત્ર દીપાવે છે. સર ચીમનજીલાલ-શ્રીરાજશાહ સંપ્રદાયના અવશેષ-મધ્યસ્થ રાજકીય પક્ષ, મુખ્યાઈ શારદાપીઠ અને ધારાશાસ્ત્રીના સંઘનું નેતૃત્વ હાથમાં રાખી રહ્યા છે. અને ગાંધીજી જોલમાં ગયે રાજકીય પ્રવૃત્તિની છુટ્ટી પડેલી દોરીઓને હાથમાં રાખવા મથતા, અને આખા દેશમાં અસહકારપક્ષનું ભવિષ્ય સાચવવા તત્પર બનેલા રા. વલ્લભભાઈ ગુજરાતનું અગ્રસ્થાન સાચવી રહ્યા છે.

—અને આ બધા કરતાંએ વધારે ગર્વદાયી પ્રવૃત્તિ સાહિત્યની. ‘કોનીકલ’, ‘મુંબઈ સમાચાર’ ‘સાંજ’ ને ‘હિંદુસ્થાન’, ‘નવજીવન’ ને ‘ગુજરાતી’, ‘યુગધર્મ’, ‘વસંત’, ‘સમાલોચક’, ‘સાહિત્ય’, પુરાતત્ત્વ’, ‘નવચેતન’ અને—એક અક્ષમ્ય ગણાય એવી ધૃષ્ટતા કરું તો—‘ગુજરાત’ ચારે દિશામાં પ્રસરતાં સાંસ્કારિક બલોને ધુટી, તેનું નવનીત કાઠી, ચારે તરફ લહાણુ કરે છે. અને નવ સાહિત્યનો આત્મા ચારે દિશામાં પ્રેરણા પાઠવે છે. ભક્ત નરસિંહની નાનકડી પ્રતિમા લલિતજી: ‘ગુણવતી ગુજરાત’ના પરદેશવિજયની જયદ્રોણણ સરખા બખરદાર; ગુજરાતના ‘આત્માનાં ઝરણાં જગતભરમાં વહવાં’ની આશાથી

પ્રેરાએલા, નવસાહિત્યના પ્રતિનિધી ને પ્રેરક, જુના છતાં નવીનતા સાચવી રહેનાર કવિ નાનાલાલ-આ 'પ્રેમીઓના પ્રેમવતન'ની ઉર્મિ-ઓને વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

—અને ગુજરાતની સાંસ્કારિક અસ્મિતા આ બધી પ્રવૃત્તિ પર સમગ્ર જીવન પર અધિષ્ઠાત્રીરૂપે બીરાજે છે. જાણ્યેઅજાણ્યે બધા એક ને અવિભક્ત ગુજરાતના અંગ બને છે; અને જેમ અગેઅંગની એક-તાનતા પરથી જ આત્મા પરખાય છે તેમ ગુજરાતી સંસ્કૃતિના પ્રતાપી આત્માની સાક્ષી દે છે. કાર્તવીર્ય ને પરશુરામની આ ભૂમિ આર્ય-સંસ્કૃતિનો વિજયધ્વજ લઇ ઉભી છે. અને આર્યત્વના સનાતન તત્ત્વોઃ મહત્વાકાંક્ષા ને વીરતા ; સ્વમાન ને સ્વાશ્રય; શુદ્ધિ, સ્વાતંત્ર્ય ને વ્યવસ્થા; તપ, શક્તિ ને સયમ; પિતૃભક્તિ ને જીવહયા; શબ્દબ્રહ્મની સર્વોગસેવા; અને પ્રેમ-નિર્મલ, ને નિરંકુશ-આ પુરાણા નવ-આર્યાવર્તની પ્રેરણાથી દશે દિશામાં પ્રસરશે.

પરિશિષ્ટ

લેખમાંના આધારો નીચે પ્રમાણે છે:-

અંક બીજો

- (૧) Das. Rigvedik India p. 190 note.
- (૨) મત્સ્યપુરાણ ૧૧-૪૦; ૧૨-૨૨. હરિવંશ ૧-૧૦-૧.
વિષ્ણુપુરાણ ૪-૧.
- (૩) Das. Rigvedic India p. 184 et seq ;
Historians' History Vol II p. 260 ;
Vol. I. p. 536.
- (૪) મત્સ્ય. ૧૨-૨૧. હિરવંશ.
- (૫) ઐતરેય બ્રાહ્મણ ૮-૨૧-૪. રાતપથ ૪-૫-૧. જૈમિનીય
બ્રાહ્મણ ૩-૧૨૦-૧૨૨. મહાભારત વનપર્વ ૧૨૨-૧૨૫.
અતુશાસન ૮૫-૫૦. હરિવંશ ૧૦-૨૯. વિષ્ણુપુરાણ
૪-૧-૨૧. મત્સ્યપુરાણ ૪૩-૨૯.
- (૬) XLII Sacred Books of the East. Introdu-
ction ઋગ્વેદ ૧-૬૦-૧, ૩-૫-૧૦, મત્સ્યપુરાણ ૪૩-૨૯.
- (૭ તે ૮) બધા આધાર મેં એક લેખમાં એકઠા કર્યા છે.
Mahishmati of Kartavirya LI. Indian
Antiquary. p. 217.
- (૯) મહાભારત. વન. ૮૮.

અંક ત્રીજો

- (૧-૨) બવેરુજતક Mukerji's History of Indian
Shipping p. 74, Book I, Part I, Chap. III.
- (૩) Mukerji: Shipping p. 82, and 91 ;
Kennedy on the Early Commerce be-
tween India and Babylon 1898 J. R. A. S.
- (૪) પાણિની. ૫-૩-૧૭.

- (૫) Bombay Gazeteer History of Gujerat (B. G. H.) p. 37.
- (૬) Vincent Smith Ch. V.
- (૭) [પહેલું] Rhys David's Buddhistic Suttars.
- (૭) [સુલમાં છપાએલું બીજી વાર] B. G. H. p. 36.
- (૮) ગીરનારના સુદર્શન તલાવનો રૂદ્રદામનનો લેખ.
- (૯) B. G. H. p. 53.
- (૧૦) ગીરનારના સુદર્શન તલાવનો રૂદ્રદામનનો લેખ.
- (૧૧-૧૨) Bhandarkar: Foreign Elements in Hindu population I. A. Vol. XL. Jany. 1911. Bhandarkar: Gurjars J. B. R. A. S. XXI p. 413.
- (૧૩) B. G. H. p. 57.
- (૧૪) B. G. H. p. 83.
- (૧૫) B. G. H. p. 465.
- (૧૬) B. G. H. p. 465; XXI J. B. R. A. S. XXI p. 413.
- (૧૭) B. G. H. p. 467 Hiuen Thsang's Travels.
- (૧૮) આનંદશંકર દ્રુવ: 'ગુજરાતનું સંસ્કૃત સાહિત્ય:' અલખરુની. B. G. H. p. 473.
- (૧૯) B. G. H. App. III.
- (૨૦) ટોલેમી; B. G. H. p. 539.
- (૨૧) રૂદ્રદામનનો ગીરનારનો લેખ.
- (૨૨) માર્કેયેયપુરાણ ૫૭-૫૨; મત્સ્યપુરાણ ૧૧૪, ૪૬-૫૧.
- (૨૩) પુલકેશી બીજનો લેખ ઇ. સ. ૬૩૪ (?) VIII I. A. 237.

અંક સાતમે

- (૧) 'હીંદુસ્થાન'ના ૧૯૭૮ ના દીવાળી અંકમાંનો મારો લેખ.

પ્રણાલિકાવાદ

૧૯૨૪

સસદના સભ્યો, સત્તારીઓ અને સદ્ગૃહસ્થો !

આ પણી સંસદના બીજા વાર્ષિક મેલાવડામાં પ્રમુખપદેથી બોલતાં મને ઘણો આનંદ થાય છે. આજે સસદને કામ શરૂ કર્યે લગભગ અઢી વર્ષ થયાં છે. એનો ઉત્સાહ આરંભમાં હતો તેવો ને તેવોજ સતેજ છે; એનો આદર્શ બનતી મહેનતે ભૂતિમાન કરવાનો પ્રયત્ન ચાલ્યા જ કરે છે; એનું કાર્યક્ષેત્ર ધીમે ધીમે વધતું જાય છે. એણે આદરેલા પ્રયાસો ધીમે ધીમે ફળતા જાય છે. આ બધાના કારણરૂપ તમે—સસદના સભ્યો છો. તેથી તમને આમ મળીને અભિનંદન આપતાં કોને આનંદ ન થાય ? જે સભ્યો ને સભ્યેતરોએ તનતોડ મહેનતથી પ્રેસ અને પત્ર ટકાવી રાખ્યાં છે, પૈસાથી આપણી પ્રવૃત્તિને પોષી છે અને સતત સાહિત્યપ્રવૃત્તિથી સંસદના ઉદ્દેશો પાર પાડવા પ્રયત્ન કર્યો છે—એ બધાનો ઉપકાર માનવાનું પણ કેમ વીસરી શકું ? નિરંતર ચાલી રહેલા કામના, નિરંતર ઉછળી રહેલા ઉત્સાહના એ ભાગીદારોની કીંમત કરવાનું અશક્ય કામ આરંભવા હું માગતો નથી; પણ તેમના સહચારનો ઈંક અધિકાર પામવાને ભાગ્યશાળી બનેલો હું—એમના એ કામ અને ઉત્સાહને કેમ વીસરી શકું ? પાછું વાળી

જોતાં જાણાય છે કે એ બધા માત્ર સહયોગી નથી રહ્યા, મિત્રો નથી રહ્યા, પણ કેટલેક વિકટ પ્રસંગે સ્વજન બની રહ્યા હતા. એ બધી સુજનતા હું કેમ વીસરું ?

આ વર્ષે કેટલાક નવા સભ્યો સંસદમાં ચુટાયા છે. તે બધાને આવકાર આપવાનું કાર્ય કરતાં પણ મને આનંદ થાય છે.

આવતા વર્ષ માટે આપણું કાર્યક્ષેત્ર નક્કી થઈ ગયું છે. સયોગો સાતુકૂલ હશે તો “ગુજરાત” ચલાવવા ઉપરાંત “ગુજરાતી સાહિત્ય”ના દસમાથી બંને તેટલા ભાગ પ્રગટ કરવા તરફ ચાલુ મહેનત કરવી પડશે. “ગુજરાતી સાહિત્ય”ની સંપૂર્ણ નોંધ તૈયાર કરવાનું કામ ઘણું કઠણ છે; અને પ્રયાસ પહેલો છે એટલે પરિણામ પણ ઘણી રીતે સંતોષકારક નહિ નીવડે. પણ એ બીજા વધારે સંતોષકારક ને સંપૂર્ણ પુસ્તક માટે અધુરું પણ ઉપયોગી વસ્તુ પુરું પાડ્યા વિના રહેશે નહિ. એવા કોઈ સંપૂર્ણ પુસ્તકની આવશ્યકતા અવર્ણનીય છે. બ્યારે એવા કોઈ પુસ્તક વડે પ્રાચીન સાહિત્ય, જે પાટણ સ્થપાયું ત્યારથી કે તે પહેલાંથી શરૂ થઈ આજે અનેક સદીઓ સુધી એકધારે વહી રહ્યું છે તેનું સર્વદેશીય સંશોધન અને દિગ્દર્શન થશે ત્યારે જ ગુજરાતી સંસ્કારના આત્માનું રહસ્ય આપણે પારખી શકીશું અને આપણી સંસ્કૃતિના ભાવિ વિકાસનું સ્વરૂપ અને લક્ષ્ય જોઈ શકીશું. એવા પુસ્તક માટે હજી કેટલો વખત વાટ જોવી પડશે ?

આવું પુસ્તક ઉપયોગી ઇતિહાસ પુરો પાડે એ તો એક વાત; પણ એની ખરી કીંમત તો એ છે કે તે વર્તમાન અને ભાવિ સાહિત્યના પ્રવાહોનું મૂલ્ય બની રહેવાનું. ભૂતકાલમાં જ અપૂર્વ સાહિત્ય જડે છે એમ નથી; ભૂતકાલના આદર્શો સાચાં જ સાહિત્ય અપૂર્વ થાય છે એમ પણ નથી; પણ ભૂતસાહિત્યની સામગ્રીના નવા

ઉપયોગથી જ નવું સાહિત્ય સમૃદ્ધ અને સરસ બને છે. નવસંસ્કાર જીર્ણ સંસ્કારના જોર પર અને ચાલ્યા આવતા સંસ્કારના સાતત્ય પર રચાય તોજ સમૃદ્ધ અને સખલ થાય છે; અને તેનો શબ્દદેહ-સાહિત્ય-પણુ પુરોગામી સાહિત્ય પર રચાય તોજ સમૃદ્ધ, સચોટ અને સરસ થાય છે. આટલું જ નહિ પણ જેમ પિતૃભક્તિ વિના જીવનમાં ગૌરવ ને પ્રભાવ નથી, પ્રાચીનતા તરફ પૂજ્યભાવ વિના સંસ્કૃતિમાં શક્તિ હોતી નથી, તેમ જીના સાહિત્ય તરફ પ્રેમ ન હોય તો નવા સાહિત્યમાં પ્રભાવ શક્ય નથી. આ કારણોથી જીના સાહિત્યને પૂજ્યભાવથી સઘરી, તેનો અભ્યાસ લોકપ્રિય કર્યા વિના નવા સાહિત્યનો પાયો ચણાવાનો નથી.

પણુ દરેક વસ્તુ મર્યાદામાં જ શોભે છે. આ પૂજ્યભાવને પણ મર્યાદા હોય છે. પણ આપણા દેશમાં પ્રાચીન સાહિત્ય તરફનો પૂજ્યભાવ ઘણી વખત પોતાની મર્યાદામાં રહેતો નથી; અને જીના સાહિત્યના આદર્શ અને પદ્ધતિના ચોક્કામાં નવું સાહિત્ય ખેસાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આ ક્રિયા આપણે ત્યાં એકલા સાહિત્યમાં જ જોવામાં નથી આવતી, પણ જીવનનાં બધાં ક્ષેત્રોમાં જોવામાં આવે છે.

પૂર્વજો તરફ પૂજ્યભાવ એ સંસ્કારનું એક અગત્યનું અંગ છે. પણ એ પૂજ્યભાવને અનુભવનાર ઘણી વખત જીની પ્રણાલિકાનો ભક્ત થઈ જાય છે. એનું મગજ અસલી જીવન, આદર્શ અને પદ્ધતિમાં મચ્યું રહે છે; અને તેથી તેની અસહિષ્ણુતાનો પાર રહેતો નથી. તે વર્તમાનને પ્રાચીન કાટલે જોખે છે, પ્રાચીન ધાટીએ ધડવા માગે છે; પ્રાચીનોને અપરિચિત એવી દરેક રીતિને તે ત્યાજ્ય ગણે છે; અને ચલ સૃષ્ટિને નિશ્ચલ પ્રણાલિકામાં રોધવા ઇચ્છે છે. પ્રગતિને તે તિરસ્કારે છે; વિકાસની તેને પરવા નથી; પ્રવર્તમાન સંયોગોના બલનો

તેને વિચાર નથી; અને વર્તમાનનો પ્રાણ ભલે જાય પણ તેને જીર્ણ પ્રણાલિકાના પિંજરમાં પુરી દેવામાં જ તે ડહાપણ સમજે છે. વીક્રેલી વિદ્યુતની માફક આમ વીક્રેસો પૂજ્યભાવ વિનાશ કરે છે.

આ આદરણીય પૂજ્યભાવ અને ભયકર પ્રણાલિકાવાદ વચ્ચે ઘણો જ ફેર રહ્યો હોય છે. પ્રાચીનો માટે પૂજ્યભાવ એટલે તેમની શક્તિ અને આદર્શ માટે-તેમના સયોગો જોતાં-માન; પ્રાચીન પ્રણાલિકાની ભક્તિ એટલે પ્રાચીનોની શક્તિ અને આદર્શ પર અપૂર્વતાનું આરોપણ. પૂજ્યભાવ એટલે કદર; પ્રણાલિકાવાદ એટલે અંધશ્રદ્ધા. પૂજ્યભાવ એટલે અસ્મિતા અને સ્વમાન વિકસાવવાનું એક બલ; પ્રણાલિકાવાદ એટલે આપણી અલ્પતા કે અધમતા પુરવાર કરવાનું એક સાધન. જે પૂજ્યભાવ રાખે તે પ્રાચીનો પર પ્રેમ રાખે; તેમનો સમય અને સયોગો સમજવા મથે; જે જીવન તેમણે ધડ્યું, અને જે તેને પોતાને ધડી રહ્યું છે તેનું રહસ્ય કળવાનો પ્રયત્ન આદરે. પણ જ્યારે તે પ્રણાલિકાવાદી બને છે ત્યારે તે પ્રાચીનો પાછળ ઘેસો બની તેમના અને પોતાના સયોગોનો વિચાર કરવો વીસરી જાય છે; પુરાણી પ્રણાલિકાને તે સ્વતઃસિદ્ધ ધોરણ માને છે; અને તેનાથી વિરૂદ્ધ દરેક વસ્તુનો તે દ્વેષ કરે છે. વર્તમાન જીવનને ભૂતકાલના સયોગો નથી અને પરિણામે તે સયોગોથી મળતી પ્રેરણા નથી; ભૂત જીવન પર રચાએલી પ્રણાલિકાઓ નવું જીવન ધડવામાં થોડોક જ ભાગ લે છે; નવું ધડવામાં ખરો ભાગ તો વર્તમાનના સયોગો ને પ્રેરક બસો લાગે છે-આ બધાં સત્યો તે તદ્દન વીસરી જાય છે. તે વીસરી જાય છે કે દરેક જીવત વ્યક્તિને-મનુષ્યને, રાષ્ટ્રને, સમાજને, સંસ્કૃતિને કે સાહિત્યને ટકવા માટે પોતાના સયોગોને જ સાતુકૂલ થવું પડે છે; અને આ સાતુકૂલતા આણવામાં પ્રણાલિકાભક્તિ ઘણી વાર તો આડે જ આવે છે.

પ્રાચીનો તરફના પૂજ્યભાવથી માણસ અસલી સાહિત્યનો અભ્યાસ કરવા પ્રેરાય છે. તેમાં દેખાતો જુસ્સો, નીતિ ને આદર્શ સમજવા તે પ્રયત્ન કરે છે. તેમાં વર્ણવેલા સંયોગોમાં વીરોએ દર્શાવેલી માનવતા જોઈ તેની પોતાની માનવતા વિકાસ પામે છે; અને તે માનવતા પોતાના પૂર્વજોની છે એ માન્યતાથી તે ગર્વ ધારે છે. પોતાના નવા સંયોગો સાથે સાનુકૂળતા સાધતાં કે મુશ્કેલી આવી નહે તો તે સંયોગોના પુરોગામી પ્રાચીન સંયોગોનું રહસ્ય શોધી તે મુશ્કેલી દૂર કરવા તે યત્ન કરે છે.

પણ પ્રણાલિકાવાદીને આટલેથી સંતોષ થતો નથી. તેના તો સિદ્ધાંત છે કે પ્રાચીનોનાં સાહિત્ય કે કહેતીમાં ફેરફાર થાય નહીં; તેમનાં વચનો લોપાય નહીં; તેમના વીરોની અપૂર્વતા વીશે શકા થાય નહીં; તેમની નીતિમાં કલંક જોવાય નહીં, ને જોવાય તો કહેવાય નહીં; તેમના આદર્શો આદરણીય છે કે નહીં તે પ્રશ્ન પુછાય નહીં. અસલી કાવ્યને સરસતાની પરાકાષ્ટા લેખવી, અસલી વીર ને વીરાંગનાને દેવદેવીઓ ગણવાં, અસલી જીવનને આદર્શ માનવું અને અસલી જીવનની લોખંડી પ્રણાલિકા પરથી જ આપણાં જીવનનાં ખીખાં ઉતારવાં-આ સિદ્ધાંતો તેને પ્રાણુથી પણ અધિક પ્રિય છે. દુનીઆની સર્વદેશીય પ્રગતિ જોતાં અને પુરાતત્ત્વની શોધ પરથી પ્રાચીનોની કીર્તિ કરતાં આથી વધારે હાસ્યજનક દાવો ભાગ્યે જ રજુ થઈ શકે. અને છતાં એ દાવો દરેક પક્ષે ને દરેક ક્ષણે થાય છે અને કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપે આપણી પાસે તે કબ્જાવવાનો પ્રયત્ન થયા જ કરે છે.

આ પ્રણાલિકા કે પ્રાચીનો પાળતા નથી આવ્યા; અને તેઓ તે માનતા હતા એ કારણથી તે પૂજ્ય નથી મનાતી. પ્રાચીનો તો પોતાના સંયોગો પ્રમાણે જીવી ગયા; તે કે ભાવી પ્રજાની આરસી સામે રાખી

તેમાં સારા દેખાવા છતાં નહોતા. પ્રણાલિકા એટલે તો પ્રાચીનોના જીવનનાં સ્મરણો પર અર્વાચીનોએ રચેલું ધોરણ. આવા ધોરણો સંસ્કારનું સાતત્ય સાચવવા ઉપજાવવામાં આવે છે અને ઉગતી પ્રજાની કુળવણી માટે તથા તેમના સંસ્કારો સ્વજાતીય રહે એ માટે એ ધોરણો ધણાં જ ઉપયોગી છે. સંસ્કારની અસ્મિતા જાળવવા પણ કોઈ વખત એ ઉપયોગી થઈ પડે છે. પણ બાલ્યાવસ્થામાં સંસ્કારો આ ધોરણે એક વખત ધડાય કે પછી એ ધોરણનો મનુષ્યને ઝાઝો અપ રહેતો નથી. પછી તો ધડાએલા સંસ્કારોમાંથી નવા સંયોગો સાથે યુદ્ધમાં ઉતરવાનું નવું બલ નીતરે છે.

અર્વાચીન જીવનમાં પ્રાચીન જીવનનાં લક્ષણો ઘોડાં જ રહ્યાં હોય છે, એટલે જીવના આદર્શોનો ઉપયોગ પણ ઘોડો જ થવાનો. રામ, ભીષ્મ કે કૃષ્ણનાં સ્મરણો આપણા સંસ્કાર ધડાવામાં કૈક મદદ કરે છે; પણ માત્ર એ સ્મરણો પરથી રચાએલા આદર્શોનો ઉપયોગ કરવો તે હાલના સમરાંગણમાં ગદાયુદ્ધનો ઉપયોગ કરવા જેવું થઈ પડે. હજુ ને ગુર્જર, મુસલમાન અને અરેબ સંસ્કારોનો આપણા જીવનમાં સંચાર થયો છે. પરદેશી ને પરસંસ્કારી સત્તાની ધુસરી આપણા પર પડી છે. વરાળ ને વીજળીએ સમય ને સ્થલના અંતરનો નાશ કરી વસુધાને કુટુંબની માફક સાંકળી દીધી છે. દેશદેશ ને સમયસમયના સંસ્કારોના વિનિમયથી માનવજીવનનો પ્રવાહ એકત્રિત થવા મથે છે. વિજ્ઞાનના વિકાસથી વિનાશ અને વ્યવસ્થા બન્ને સહેલાં થઈ પડ્યાં છે. અને ખુદ, પ્રીત ને મહામદની ભાવનાઓ, અને તેથી પણ પ્રબલ ગ્રીકોનો સૌંદર્યશોભ, રોમની વ્યવસ્થાશક્તિ, અર્વાચીન યુરોપનું લોકશાસન, જીસ્વાતન્ય ને ભાવવૈવિધ્યના સંસ્કારો સદિશમાં પૂર જોડાઈ પ્રસરી રહ્યા છે. આવા જીવનને પુરાણ જીવન પરથી ઉપજાવેલાં ધોરણો લગાડવાં એના જેવો નિષ્ફલ ને વિવેકહીણો પ્રયત્ન બીજો કયો હોઈ શકે ?

પણ પ્રણાલિકાવાદનો તંતુ માનવમગજમાં ઘણું જ ઉડું ધર ધાલી બેઠો છે. એ ગમે તે અવસ્થામાં હાલી ઉઠે છે ને અતેકરૂપે બહાર પડે છે. એ તદ્દન નાપુદ થઈ શકતો નથી ને એના વગર ચલાવી લેવું અશક્ય છે. કેટલીક વાર એની જરૂર પણ પડે છે, પણ ઘણી વાર એ વિકારને રૂંધી નાંખે છે. એ વાદનો આધાર એક નિયમ પર રહેલો છે. એક વસ્તુ હસ્તીમાં આવી એટલે તેને હસ્તીમાં રાખવી જ જોઈએ એવો ભ્રમ સામાન્ય મનુષ્યના મગજમાં હોયો થાય છે. અને જેમ એ ભ્રમ ચાલુ રહે છે તેમ એ વસ્તુની હસ્તી વિના ચલાવી લેવું અશક્ય થઈ પડે છે. એની હસ્તીની આસપાસ સરકારો પેદા થાય છે અને એ વસ્તુ પ્રમાણે જ બધી વસ્તુઓ ધડાવી જોઈએ એવો ખ્યાલ સર્વમાન્ય થતો જાય છે. જે વસ્તુ આજે નવીન કે ખરાબ લાગે છે તે કાલે વાસ્તવિક લાગે છે; વર્ષે એ વર્ષે યોગ્ય લાગે છે; પાંચ વર્ષ રહીને પવિત્ર લાગે છે; પચાસ વર્ષ રહીને તે સનાતન ને સૃષ્ટિના આધારરૂપ લાગે છે; હજાર વર્ષે તે લગભગ અહ્યપદને પામે છે, અને તેનાથી વિરુદ્ધ કે કંઈપણ શકાતું નથી, તેના વિના અહ્યાં પડી જશે એવો ભાસ થાય છે. એ સાર હજાર વર્ષે એ વસ્તુની શી કીંમત થાય છે એ તો આ પ્રણાલિકાગ્રસ્ત દેશમાં જે જન્મ્યો હોય તે જ સમજી શકે. આ પ્રકારના ભ્રમથી પેદા થતી મનોદશા પ્રણાલિકાવાદનું મૂલ છે.

કોઈ વખત કોઈક સ્પષ્ટવક્તા પ્રગટે છે અને પ્રણાલિકાવાદના અધિકારનાં મૂલતું સંશોધન આરંભે છે. આ ભ્રમ શા માટે? એક વસ્તુ હસ્તીમાં આવી તેણે શા માટે સદા હસ્તીમાં રહેવું જ જોઈએ? હાંમે વખત એક વસ્તુ ટકી માટે બધાએ ‘ચાવચ્ચંદ્રદિવાકરૌ’ તે પ્રમાણે શા માટે ધડાયા જવું? પ્રકૃતિનો સ્વભાવ વિકાસ છે, છતાં નિશ્ચલ પ્રણાલિકાને ધોરણ શા માટે માનવી? એક ચીજ એક જમાના માટે સારી હોય, છતાં જમાનો પલટાતાં તે શા સારુ સારી લેખાવી

જોઈએ ? હુ બદલાયો, સયોગો બદલાયા, સસાર ને સમય બદલાયો, છતાં શા સારુ પુરાણ ધોરણો પર મારે જીવન ધડવું ? જો પ્રાચીનો - તેમના સયોગો પ્રમાણે જીવી ગયા તો મારે શા સારુ મારા સયોગો પ્રમાણે ન જીવવું ? આમ પ્રશ્નપરપરાને પ્રણાલિકાવાદ એક જ પ્રકારનો જવાબ આપે છે. જો પુછનાર ખીકણ હોય તો તે તેને ડારે છે, જો સોભીઓ હોય તો લાંચ આપે છે, જો નિર્બલ હોય તો કચરી નાંખે છે. જો તે ન ડરે, ન લલચાય કે ન કચરાય તો પ્રણાલિકાવાદ નમી પડે છે, અને પોતે ખુશામતી કાયરની માફક તે સ્પષ્ટવક્તાની નવી પ્રણાલિકા શોધી કાઢી પોતાની સત્તા સ્થાપવી શરુ કરે છે.

આ દેશના મનુષ્યના મગજમાં પ્રણાલિકાવાદના તત્ત્વો એવા જખરા થઇ પડ્યા છે કે જીવનનું કોઈએક ક્ષેત્ર એવું નથી જણાતું કે જેમાં એ વાદ સર્વોપરી થઇ બેઠો ન હોય. આપણે ત્યાં તો સંસ્કૃતિ, ધર્મ, સસાર, કલા ને સાહિત્ય-બધાને યુગોના યુગો સુધી નિશ્ચેતન પ્રણાલિકાની શૃંખલાથી બાંધી રાખવામાં જ મહત્ત્વ ગણાયું છે. આ વિષય એટલો વિશાલ છે કે તેને વિસ્તારથી અત્યારે ચર્ચાય એમ નથી. તેમ પ્રણાલિકાવાદના સર્વદેશીય પ્રતાપની તપાસ કરવાનું પણ આ સ્થાન નથી. આ પ્રસંગે તો કલા અને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં આ વાદ કયે સ્વરૂપે પ્રગટે છે અને તેને કલાકારે કે સાહિત્યકે કેવું સન્માન આપવું જોઈએ તેનું આછું વિવેચન કરી વીરમીશ.

આપણા દેશમાં પ્રણાલિકાવાદે કલાના ક્ષેત્રમાં એવી નિઃચેતનતા આણી મુકી છે કે હજારો વર્ષ સુધી એકજ પ્રકારના આદર્શથી બંધી કૃતિઓ ધડાઇ છે. જે વિકાસ, જે સ્વાતંત્ર્ય અને યુગેયુગે સ્વાભાવિકતા આણવાના જે પ્રયત્નો ખીજ દેશોમાં જણાય છે તેનું નામ કેનીશાન અહીંયાં જડતું નથી. આનું દટાત 'વીતરાગ'ની પ્રતિમાનો ઇતિહાસ

પુરો પાડે છે. બૌદ્ધમતના પ્રચાર પછી અને ખાસ કરી તથાગતની મૂર્તિ સ્થાપવા માટે માણસની પ્રતિમા ઘડવાનું શરૂ થયું. પહેલા યુગની પ્રતિમામાં સ્વાભાવિકતા અને સજીવતા આણવાના પ્રયત્નો દેખાય છે. ધીમેધીમે પ્રણાલિકાવાદના આપણા તંતુએ જોર ધર્યું. અને પરિણામે દરેક શિલ્પી અપૂર્વ ને શાંત ‘વીતરાગ’ ની પ્રતિમા કરવાને બદલે શાંતિ ને વીતરાગત્વની જે પ્રણાલિકાએ પથ્થર કોતરવામાં સ્વીકારાતી હતી તેને જ સાચવી રાખવામાં ગુંથાયો. અને આખરે એમ મનાયું કે પ્રતિમા એટલે સજીવ, સ્વાભાવિક ને કલાત્મક કૃતિ નહીં, પણ નિશ્ચલ પ્રણાલિકાએ નીર્મેલું, અમુક રીતે જોતું, અમુક માપનું, અમુક મુદ્રાનું, અમાતુષી ને અસ્વાભાવિક પુતળું. ખભા, કેડ, મોઢું, આંખો ને મુદ્રા શૃંખલાબદ્ધ ને નિશ્ચેતન થઇ રહ્યાં. અને કલાનો પ્રાણ-સજીવતા-એ નીકળી ગયાં. સદીઓ સુધી શુષ્ક પ્રણાલિકાના ભોગ થઇ રહેલા શિલ્પીઓએ કલાવિહીન અને કૃત્રિમ પ્રતિમાથી આપણાં મંદિરો ભરી દીધાં છે. આ દેશને નસીબે જે કલા એમાં પાડી તે પ્રણાલિકાગ્રસ્ત થઇ રહી અને એનાથી દૂર ગઇ તે સ્વાભાવિક ને સજીવ થવા લાગી. હોંદી શિલ્પીઓ બ્યારે હોંદ છોડી જવા ગયા ત્યારે તેમને કલાનો પ્રાણ પાછો હાથ લાગ્યો; અને બોધિસત્ત્વ પથ્થરનાં પુતળાં મટી સ્વાભાવિક માનવની પ્રતિમાના ગૌરવમાં શોભવા લાગ્યા.

આ ક્રિયા સહેલમાં સમજાય એવી છે. કોઇએ એક પ્રતિમા ધડી ને તે પુખ્ત. તે પ્રતિમા થઇ એટલે તેજ પ્રમાણે બધી પ્રતિમાને ઘડાવાનો અધિકાર મનાઇ ચુક્યો. કોઇ શિષ્યની મગદુર ન રહી કે કૃત્રિમ પલાંડીને સ્વાભાવિક કરે કે સખત મુખને હસતું કરે; અને, તો પછી સ્વતંત્ર રીતે સૌંદર્ય સરજવાની તો હોંમત જ શી ચાલે? સો વર્ષે દરેક અંગ ને દરેક મરોડમાં રહસ્ય, શાસ્ત્રાસા, જ્ઞાન વગેરેનું કલ્પનાએ આરોપણ કર્યું. એ મરોડમાં ફેર કરનાર પર રૌરવ નરકમાં

સડવાનો શાપ ઝડુમી રહ્યો, ને પરિણામે બુદ્ધ ભગવાન માણસ મટી પથ્થર થયા.^૧

તેજ પ્રમાણે સાહિત્યમાં પણ પ્રણાલિકાવાદે વિનાશ કર્યો છે. ગ્રીકોએ જ્યારે નાટક કરવા માંડ્યાં તે પહેલાં હીદમાં નાટ્યકલાની શરૂઆત થઈ. તે કલાની પરાકાષ્ઠારૂપ કાલિદાસ થયા ને તેમણે અપૂર્વ નાટકો લખ્યાં. એ અપૂર્વ થયા કે તરત પ્રણાલિકાવાદ આખી નાટ્યકલા પર ચઢી બેઠો. નાયક આવો જોઈએ, નાયિકા આવી જોઈએ, વિદ્વંસક હોવોજ જોઈએ; રાગનો કસુકી પણ જોઈએ, શરૂઆત સૂત્રધારથી થવી જોઈએ. અતે બધું સુખાકાર થવું જ જોઈએ. સદીઓ પછી સદીઓ ગઈ, યુરોપમાં સજીવ ને જીવંત નાટ્યકલા અદ્ભુત ભૂમિકાએ પહોંચી. છતાં આ દેશમાં મગદુર નથી કે કોઈ સામાન્ય રીતે ત્રણનું ચારઅંકી નાટક લખે-કે સૂત્રધારના તખ્તરા વગર નાટક શરૂ કરે-કે વિદ્વંસકની હાજરી વિના કે સુખાકારી અત સીવાય કોઈ નાટક રંગભૂમિ પર દેખાડી શકે. પ્રણાલિકાવાદ ભયકર રાક્ષસની માફક રંગભૂમિનો અધિષ્ઠાતા બની, કલાને સચેતન થવા દેતો જ નથી.

આખા સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પ્રણાલિકાવાદે વૈવિધ્યનો વિનાશ કર્યો છે. સ્ત્રીનું, પુરુષનું, નગરનું કે યુદ્ધનું વર્ણન વસ્તુ જોઈ કોઈ લખતું નથી, પણ કાવ્યની પ્રણાલિકાએ સ્વીકારેલા અલકારોથી જ થયા કરે છે. કથના પણ પ્રણાલિકાથી મર્યાદિત રહે છે. રસની જમાવટ પણ

૧ હવેલ તેમજ બીજા વિદ્વાનોએ આ પ્રણાલિકાવાદમાં રહેલું રહસ્ય શોધવાના પ્રયત્નો કર્યા છે તે સ્તુત્ય છે, ધણા ઉપયોગી છે અને આપણા સ્વામિ-માનને પોષે એવા છે, પણ પ્રણાલિકાવાદનું રહસ્ય એમ તેણે ઉઠાડ્યું હોય પણ તેથી પ્રણાલિકાએ આજેની નિશ્ચેતનતા વીસરી શકાય એમ નથી.

શાસ્ત્રોક્ત ગોઠવણી હોય તેજ રીતે થયા કરે છે. તેજ પ્રમાણે આપણા મધ્યકાલનું સાહિત્ય. એક ભાલણ વાંચો ને એક લાવણ્યસમય વાંચો; પછી બહુજ લગભગ તેનું તે. બધા એકજ ચીસે ચાલ્યા જાય છે. બધી કૃતિઓ એકજ પ્રણાલિકાએ રચેલાં, સ્વાતંત્ર્ય, જીવ ને વૈવિધ્ય વિનાનાં બીજાં. અર્વાચીન યુગમાં કૈંક યુરોપીય સંસ્કારોની પ્રેરણાથી ને કૈંક સ્વાતંત્ર્યના શોખથી નર્મદ, નરસિંહરાવ કે કલાપી પ્રણાલિકા-વાદને વીસારી નવીન પદ્ધતિ પર કાબૂ રચે છે. નાનાલાલ જેવા કોષ્ઠક નવા સ્વરૂપથી વૈવિધ્ય આણવા મહેનત કરે છે. પણ તેમના જીવસાની અસર વ્યાપક થાય તે પહેલાં તો પાછું પ્રણાલિકાનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તી રહે છે.

આ પ્રણાલિકાવાદ વાદ તરીકે પ્રચલિતો નથી. તે જીવજીવે સ્વરૂપે ને ખોટા વેષે વીચરે છે. તે જોઈએ ત્યારે (૧) ધર્મનો, (૨) નીતિનો, (૩) પ્રતિકા અને (૪) સત્યનો સ્વાંગ ધરી પોતાની સત્તા ખેસાડવા મથે છે. આ ચારે સ્વરૂપ જીવજીવે વીચારીશ.

જે દેશમાં ધર્મધેલછા ધણો સામાન્ય મરજ છે તે દેશમાં કોષ્ઠ-પણ અભિપ્રાયને ધર્મનું સ્વરૂપ આપવું રહેલ છે. દરેક નવી વસ્તુ ધર્મ વિરુદ્ધ થઈ જાય છે, તેનાથી ધાર્મિક લાગણી દુખાઈ જાય છે, તેનાથી ધર્મનું અપમાન તરત થઈ જાય છે. ધર્મ સબંધી મારા અગત વિચાર ધણાને અરુચિકર લાગશે. પણ તે પ્રમાણે, ધર્મનો આત્મા-ધર્મમાં રહેલી ઉપયોગી વસ્તુ-માત્ર ભાવના જ છે. માણસને ભાવના વિના ચાલતું નથી અને પ્રચલિત ધર્મસંપ્રદાયો તેમને જે ભાવના દેખાડે છે તે બાલપણથી તે સ્વીકારી લે છે; અને આંખો મીંચી તે સંપ્રદાયો સ્વીકારે છે. મારે મન બધા સંપ્રદાયો સરખા છે. કોષ્ઠ મને વહાલો નથી, કોષ્ઠ અજબામણો નથી. હું ધર્મના

સંપ્રદાય માત્રને ભાવના સધરી રાખવાના દાખડા લેખું છું. એ દાખડા-ઓએ અધકારના અને ધાર્મિક અસહિષ્ણુતાના જમાનામાં ઘણી ભાવનાઓ સાચવી રાખી છે. તે સમયે તો ભાવના જેણે પ્રસારવી હોય તેણે ધર્મસંપ્રદાયની ભલક રાખ્યા વિના છુટકો નહોતો. અસલી જમાનામાં અહિસાની ભાવના પ્રચલિત કરવા ગાંધીજીને ભગવાં લેવાં પડત; અને વખત છે તેમનો આદ્યજોતર વર્ગ હોવાથી, તે ભાવના મૂર્તિમાન કરવાનો અધિકાર પણ તેમને ન રહ્યો હોત. પણ આજે ભાવના-શુદ્ધ સ્વરૂપે-દાખડાના સંરક્ષણ વગર-સાચવી શકાય છે, અને દાખડાના આડખર વગર આકર્ષક થઇ શકે છે. સાધુ થયા વિના ત્યાગની સિદ્ધિ થઇ શકે છે; વૈષ્ણવ થયા વિના પ્રેમમય આનંદની પ્રાપ્તિ થઇ શકે છે; બ્રાહ્મણ થયા વિના સાંસ્કારિક અસ્મિતા રાખી ને પ્રસારી શકાય છે. એટલે મારા માનવા પ્રમાણે બધા સંપ્રદાયોનું યોગ્ય સ્થાન ભૂતકાલમાં ઉપ-યોગી નીવડેલી વસ્તુઓના સંગ્રહસ્થાનમાં છે.

પણ ઘણા લોકો જે ધર્મના સંપ્રદાયો પ્રણાલિકા શીખવે છે તેમને સજીવ માને છે. ઘણા હજી ધર્મમાં રહેલી ભાવના જોઇ શકતા નથી અને દાખડાની ભલક જોઇનેજ આનંદ માને છે. પ્રણાલિકાવાદ આવા લોકોની મદદ લઇ, કલા અને સાહિત્યને વશ કરવા મથે છે. સાચું પુણે તો આ લોકોનું રંજન કરનારી કલાત્મક કૃતિ સાથે, પરલોકનું જ સુખ જેનું લક્ષ્ય છે એવા ધર્મસંપ્રદાયોના અનુયાયીઓએ શા માટે સંબંધ રાખવો જોઇએ તે મને સમજતુ નથી. ખરા કલાકારને મન તો આજ ભવ દરેક ભવનો આરભ ને અંત છે-આજ સૃષ્ટિનો આનંદ તેની રસિકતા પેષે છે-આજ છવે ને દેહે તેને મુદિત સાધવી છે. રસિક નરસિંહ ને મીરાં ભક્તકવિ ગણાય છે ખરાં, પણ ખરા ધાર્મિકની માફક તેમને પરલોક પર પ્રીતી નથી. તેમણે કલ્પનાના કૃષ્ણ આજ હૈયે પુજ્યા, આજ ભવે મેળવ્યા, આજ આંખે જોયા ને તેમની

સાથે આજ દેહે વિહાર કર્યો. ખરા ધાર્મિકને મન આ ભવ માત્ર પગથીયું છે-ક્યાં તો નરકના કે સ્વર્ગના દ્વારનું. તેને મન ઐહિક સુખ વળ્યું છે. એને તો આ ભવ દુઃખે પાપે કાઠી પરભવ માટે જ સામગ્રી ભેગી કરવી છે. કલાકારને જીવનમાં સુખ છે-ધાર્મિકને મન મર્યે જ મોક્ષ છે, કલાકારને જીવનમાંથી રસ લેવો છે ને ચખાડવો છે-ધાર્મિકને જીવનને સુકવી, શેકી, પરસોડ માટે લાયક બની રહેવું છે. એક જીવન જોઈ નાચે છે-બીજો જીવનને ઝેર ખરોખર સમજે છે. કલાકારને ભાવના, અવિચ્છિન્ન, શુદ્ધ, ને પૂજ્ય છે. ધાર્મિકને તેના દાખડાની કીંમત વધારે છે. એટલે કલાકારને ધાર્મિકોની લીપ્સાના વિષય-પરસોડ-ની જરા પણ પરવા રહેતી નથી; અને શ્રદ્ધાળુ ધાર્મિકને કલાકારની કુંક. જીવી રમતની પરવા રાખવી નિર્થક છે.

પણ કોઈક વખત અર્વાચીન સાહિત્યક ધાર્મિક વિષયને કલાની કૃતિમાં ગુંથી ધર્મમાં રહેલી ભાવના સ્ફુટ કરવા માંડે છે ત્યારે પ્રણાલિકાવાદીઓ ત્રાસી જતા દેખાય છે. તેઓ માને છે કે રત્ન જે દાખડામાંથી જુદુ કરવામાં આવશે તો હવામાં ઉડી જશે. ધર્મમાં જેને શ્રદ્ધા છે તે તો કોઈ એમ માનેજ નહીં કે ધર્મમાં રહેલી ભાવના એવી ચચળ છે કે તેના દાખડામાંથી જુદી કરતાં તે તરત અદૃશ થઈ જાય. પણ એમ કોઈ માને તો પણ, અર્વાચીન જમાનાના ધર્મશુરઓની સત્તા ધણે અંશે સાહિત્યકોના હાથમા ગઈ છે; અને આસપાસના જડ પદાર્થમાંથી ભાવનાને જે તે જુદી ન પાડે, તેને શુદ્ધ સ્વરૂપે રજુ ન કરે તો એ સત્તાનો તેમને અધિકાર જ નથી જે ધર્મમાં ઉચ્ચ ભાવના હશે તો તે સ્ફુટ કરવાથી જતી રહેવાની નથી. જે નહી હોય તો ખાલી દાખડા પરથી શ્રદ્ધા વહેલી ઉઠે તેમ સારું.

પ્રણાલિકાનાદ ધણી વખત નીતિનું સ્વરૂપ લઈ હોજર થઈ જાય

છે. તે કહે છે કે દરેક કલાત્મક કૃતિ નીતિબોધક જોઈએ. દરેક સ્ત્રી સાધ્વી, દરેક પુરુષ નીતિમાન ને દરેક પ્રસંગ નીતિથી નીગળતો જોઈએ. નહીં તો લોકો બગડી જાય. નીતિબોધક એટલે? નીતિ કોને કહેવી? આ જમાનામાં મનાતી નીતિને કે ગયા જમાનામાં મનાતી નીતિને? ભારતકાલની નીતિને કે વેદકાલમાં મનાતી નીતિને? દરેક દસકે થોડાક નિયમો બદલાય છે, દરેક યુગે નીતિ બદલાય છે, દરેક દેશમાં નીતિનાં ધોરણો જુદા જુદા હોય છે. સમાજ બદલાય છે, પ્રણાલિકા ધડાય છે ને ભાંગે છે, નીતિના કાનુનો ફેરવાય છે. વીસરાય છે, ધણીખરી બાબતોમાં સામાજિક પ્રણાલિકાનું નામ નીતિ. પચાસ વર્ષ પહેલાં ચાર સ્ત્રીઓ કરવી એ નીતિ ગણાતી. આજે તે અનીતિ ગણાય છે. આજે સ્ત્રીને તમારો મારવો અનીતિ નથી ગણાતું—પચાસ વર્ષે તે કૃત્ય જરૂર અનીતિમાન ગણાવાનું.

જે નીતિમાં સનાતન ભાવના રહી હોય છે તેનું ઉલ્લંઘન સાહિત્યક કરી શકતો નથી કારણ કે ભાવનાત્મક અપૂર્વતાની સેવા વિના સાહિત્ય શક્ય નથી. પણ ભાવનાત્મક અપૂર્વતાના ઉપાસક, સૌંદર્ય ને રસના પૂજક સાહિત્યકને ભાવનાવીહોણી, ચચળ, સામાજિક પ્રણાલિકા સાથે શો સબધ? એ પ્રણાલિકા સતોષવા તેણે કલાના ઉચ્ચ આદર્શો શા માટે વીસારવા? જો ભાવના શુદ્ધ સ્વરૂપે કલાત્મક કૃતિમાં કે સાહિત્યમાં મઢવા લાયક લાગે તો તેણે શા સાર પ્રણાલિકાવાદીઓને માન આપી, ચિરસ્થાયી ભાવનાને ક્ષણભંગુર પ્રણાલિકાના ખીખામાં ઉતારવી?

‘પણ પછી અમારું શું, અમારા સમાજનું શું, અમારા સંસ્કારોનું શું?’ ભાવના કે અપૂર્વતા, સૌંદર્ય કે રસથી કોઈ વ્યક્તિ, સમાજ કે સંસ્કાર બગડે એ અશક્ય છે. જ્યાં જ્યાં સરસ સાહિત્ય પ્રગટ્યું છે ત્યાં ત્યાં તેણે માનવહૃદયને વિશુદ્ધ ને આદર્શમય કર્યું છે. એવું વિશુદ્ધ

ને આદર્શ હૃદય કદી યગડયું બાણ્યું છે ? દુનીઆમાં ઠેરઠેર પાપ ને દુઃખ દેખાય છે. સામાજિક પ્રણાલિકાઓએ શતાબ્દિઓ થયાં મહેનત કરી છે પણ ખેમાંથી એક પણ ઓછાં થયાં હોય, કે તેમનું જોર ઘટ્યું હોય તેમ દેખાતું નથી. માત્ર એ પર પ્રણાલિકાની પીછોડી ઢાંકી આપણે સ્વાભિમાન ને આત્મસંતોષમાં અંધ બની ફરીએ છીએ. વાસ્તવિક રીતે જોતાં જો દુઃખ કે પાપ ઓછાં કરી શકે તો માત્ર ભાવના જ. ભાવનાથી દુઃખ સહેવાય છે કે દૂર કરાય છે. ભાવનાથી જ અધમતામાંથી બચી શકાય છે. ભાવનાદષ્ટિએ કરેલું કૃત્ય કદી પાપ થતું નથી. ભાવનામય કર્તવ્ય કે જીવનથી કદી કલંક લાગતું નથી. અને જ્યારે સાહિત્યનો સર્વદેશીય વિકાસ ભાવનાનું રાજ્ય ચારે તરફ પ્રસારશે ત્યારે જ પ્રણાલિકાએ ઢાંકી રાખેલાં દુઃખો ને કલંકો અદૃષ્ટ થશે.

હજારો વર્ષના નીતિના આડંબર છતાં ‘અનીતિના રોગો’ દૂર થયા નહિ. એ રોગોને ઢાંક્યા, સંતાડ્યા પણ કોઇ નાબુદ કરી શક્યું નહિ. ગાંધી સદીમાં યુરોપમાં સાહિત્યકોએ નીતિના આડંબરનો હિસાબ ગણ્યા વિના એ રોગોનાં ભયંકર ચિત્રો સાહિત્યમાં અમર કરવા માંડ્યાં. કોણ કહેશે કે તેથી એ રોગો વધ્યા છે કે કોઇ વધારે દુઃખી થયું છે ?

પ્રણાલિકાવાદનું ત્રીજું સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠા. તેની ધમકી બહાર પડે છેઃ “આ કલાને પ્રતિષ્ઠિત વર્ગ સ્વીકારશે નહિ. આવી પ્રતિભાવાળા મદિરે પ્રતિષ્ઠિત વર્ગ જશે નહિ. આ સાહિત્યને પ્રતિષ્ઠિત વર્ગ વાંચશે નહીં.”—આથી કે ત્રિભુવન તુટવાનાં નથી. પણ જો કલાકાર કે સાહિત્યક અધિકારબ્રષ્ટ થઇ, પોતાના અતરાત્માનો દ્રોહ કરી, પ્રતિષ્ઠાની લાલસા રાખી કૃતિ પ્રગટાવશે તો જરૂર ત્રિભુવન તુટવાનાં જ. આત્મમંથન ને આત્મકથનનો એ પયગંબર જો પ્રતિષ્ઠાને પ્રિય કરશે તો સાહિત્યમાંથી રસ ને પ્રેરણા જશે, જીવનમાંથી ભાવના ને અપૂર્વતા જશે અને

ભૂતકાલનું ગૌરવ ને ભાવિની આશા અણુસાબ્યાં રહી જશે. સાહિત્યકને પ્રતિષ્ઠા સાથે સંબંધ નથી. તે આત્મનિષ્ઠ ફકીર છે. તેની સમૃદ્ધિ ભૂત, વર્તમાન ને ભાવિની ભાવના છે. તેનું સામ્રાજ્ય ઉચ્ચાભિલાષી, ભાવનામય, આશાભર્યા ને ઉત્સાહધેલાં હૃદયોપર છે. પ્રતિષ્ઠા શું છે ? એ તો માત્ર અરસિક ને સ્વાર્થી માણસોએ રચેલા વ્યૂહની શોભા-જે ધનાઢ્ય લઈને વેચી શકે, જે સત્તાધારી આપી કે ખુચવી શકે, જે અન્યાયી અને જુલ્મીને, ખીનપક્કડાયલા ગુનેહગાર અને વિવેકબ્રષ્ટ દલીલો પણ ઢોળથી ગૌરવાન્વિત કરે. જેને સ્વાર્થ સાધવો હોય, જે ‘મહત્તાને બદલે સ્વીકારાતા ખોટા રૂપીઆ’ રૂપી ફત્તેહનો આકાંક્ષી હોય, તે ભલે પ્રતિષ્ઠાનાં ફરમાન સ્વીકારે. સાહિત્યક જે તે સ્વીકારે તો આત્મદ્રોહી; જે તેનાથી ડરે તો કર્તવ્યબ્રષ્ટ. અને જે તે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરે તો પણ તે તો રહે તેનો તેજ-સાહિત્યકનો સાહિત્યક જ. ગેટ્ટી મત્રી થયો, કલાપી રાજા હતો, પણ તે રહ્યા કવિના કવિન.

પણ પ્રણાલિકાવાદ ચોથું સ્વરૂપ પણ લે છે-સત્યનું. કે પણ નવીનતા જણાય કે તેને સત્યનું જહાજ ડાલમડોલ થતું દેખાય છે ને એ જહાજને બચાવવા તે ધાય છે. આ વિનાશક ઉત્સાહનું રહસ્ય પારખવા બે સિદ્ધાંતો વીસરવાં જોઈએ નહીં. એક: સાહિત્યમાં નમ્ર સત્ય માટે સ્થાન નથી. બીજો: પ્રણાલિકાઓ સત્ય પર રચાયેલી હોતી નથી, અને આ સ્વરૂપ માત્ર નવીનતા ને વૈવિધ્ય ડામવા માટે જ પ્રણાલિકાવાદે લીધેલું હોય છે.

સાહિત્યમાં નમ્રસત્ય માટે સ્થાન હોતું નથી. સાહિત્ય-સરસ અને સચોટ-રસવૃત્તિએ ચીતરેલા કલ્પનાચિત્રમાંથી પ્રગટે છે,

“રસવૃત્તિ જે ચિત્રમાં રંગ પુરે છે તે ઇદ્રિયોએ અહેલી વરતુના જેવું” હોતું જ નથી, પણ જીવંત હોય છે. એ પ્રકૃતિનું વારતવિક ચિત્ર નથી દોરતી,

પણ ભાવનાત્મક ચિત્ર ઉપજાવે છે. અને તેજ પ્રમાણે ન્યારે કલાત્મક કૃતિ તરીકે કેહ પણ ચિત્ર વ્યક્ત થાય છે ત્યારે તેમાં શુદ્ધ અને નમ્ર વાસ્તવિકતા જોવાની આશા પણ યોગી છે. ઈદ્રિયગ્રાહ્ય પ્રકૃતિનું જ્ઞાન ચિત્તવૃત્તિના નિયમેથી મર્યાદિત અને તેનાં લક્ષણોથી અલંકૃત હોય છે. તેને આપણે સત્ય કહીએ છીએ. ન્યારે રસવૃત્તિની મદદથી તેનું ચિત્ર દોરાય છે ત્યારે તે વૃત્તિના નિયમે તેને લાગુ પડે છે અને તેનાં લક્ષણો તેમાં ઉમેરાય છે; પરિણામે વરતુ સરસ થાય છે. જેમ ઈદ્રિયે ગ્રહેલા સંસ્કારો પર રચાયેલી વરતુરેખામાં-જેને આપણે સત્ય કહીએ છીએ તેવી રેખામાં-ઈદ્રિયજ્ઞાનથી પર એકું પરમ સત્ય સ્વરૂપ કદી દેખાતું નથી, તેમ સરસ વરતુમાં માત્ર સંસ્કારજન્ય રેખાઓ દેખાતી નથી. સત્ય વરતુ અને તેના સરસ ચિત્રનો જે સંબંધ છે તે તો ઉપર વર્ણવેલા ચૈત્યિત્યનો નિયમ જળવે છે.

સત્ય અને સરસ વચ્ચેના વિરોધની પરિક્ષા કરવાનું આ સ્થાન નથી. પણ જે જે સરસતાનાં ક્ષેત્ર છે-કલાનાં અને સાહિત્યનાં, કલ્પનાનાં અને ભાવનાનાં-જે જીવનમાં અમી રેલાવે છે અને જીવનને ઉર્ધ્વગામી કરે છે, જેનાથી મનુષ્ય ક્ષુદ્ર વારતવિકતામાંથી વિમુક્ત બની સુખ, સ્વાતંત્ર્ય અને આનંદ અનુભવે છે તે બધાં ક્ષેત્રમાં નમ્ર-એટલે ઈદ્રિયગ્રાહ્ય સંસ્કારોએ રચેલા એવા-સત્યને માટે સ્થાન નથી. મનુષ્યની અપૂર્ણતા જોઈ અને ઈદ્રિયથી પર એવા જ્ઞાનની અસંભવિતતા લક્ષ્યમાં લઈ ખેંચ ક્ષેત્ર સંભાવે. એક ઈદ્રિયગ્રાહ્ય વરતુની વારતવિક, ક્ષુદ્ર, આનંદવીહોણી દુનિયા; અને બીજી રસવૃત્તિએ રચેલી ભાવનાત્મક, આનંદપૂર્ણ અને સરસ સૃષ્ટિ. જે આ સૃષ્ટિમાંથી માનવને બચાવવાનો દાવો કરે છે તેને તે શું કરવા મથે છે તેનું ભાન નથી; નહીં તો તે રસ, કાવ્ય અને અપૂર્વતાના અંશેનો વિનાશ કરી અધમતા પ્રવર્તાવવાની આસુરી પ્રવૃત્તિમાં મચ્યો રહે નહીં.

આ ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ થશે કે કેમ પણ કલાના ક્ષેત્રમાં નમ્ર સત્યને માટે સ્થાન નથી. હંથા પ્રકારનું વિજ્ઞાન પણ રસવૃત્તિથી સ્પષ્ટ અને સંવાદી બનેલાં વિચાર અને ભાવના સેવે છે. ઇતિહાસ એ સત્ય હાકીતની ચાલી નથી, પણ માનવજીવનના સરસ પ્રસંગોનાં ભાવનાત્મક ચિત્રોનું સરસ કથન છે. તત્ત્વજ્ઞાન માત્ર ઈદ્રિય અને મનથી ગ્રાહ્ય એવા વિષયોની વચ્ચે રસ-

વૃત્તિએ રચેલા સવાદી અને સજીવ સમઘીરૂપી વિચારોનું કથન છે. અને ધર્મ, સત્ય અને નીતિને નામે પ્રચલિત થયેલા સિદ્ધાંતો સરસ રીતે, અપૂર્વ સ્વરૂપે વ્યક્ત થયેલી ભાવનાઓનું કથન છે.”^૧

ન્યારે પ્રણાલિકાવાદ સત્યને નામે સાહિત્યને દબાવવા માગે ત્યારે તેમાં કેટલું સત્ય હોય શકે એ પણ જોવું જરૂરનું છે. સાહિત્યક પોતાની દૃષ્ટિએ સત્ય જોવા માંગે છે. પ્રણાલિકાવાદી કહે છે કે, “ના, મારી નજરે જે સત્ય દેખાય તેનો સ્વીકાર કર.” હવે ખરી હકીકત જોઈએ તો એ છે કે જો કોઈ સત્ય ન જ જોઈ શકે તો તે પ્રણાલિકાવાદી. તે પ્રાચીનોના જીવન ને આદર્શ પરથી પ્રણાલિકા રચે છે. ખરી રીતે જોતાં પ્રાચીન ઇતિહાસના બનાવો વીશે મતભેદ હોઈ શકે નહીં. પણ કોઈ પણ પ્રાચીનો એવા નથી થયા કે જેમનાં જીવન, ચારિત્ર્ય ને આદર્શ વીશે કદી એકમત થયો હોય. સીઝર પોતે પોતાનો ઇતિહાસ લખી ગયો, છતાં ઇતિહાસકારો તેના ચારિત્ર્ય ને વ્યક્તિત્વ વીશે સમત નથી થયા. શિવાજી અને નેપોલીયન અર્વાચીન છે, અને તેમને વીશે અનેક સમકાલીન લેખકો જાતમાહીતીથી લખી ગયા છે; છતાં એ સાહિત્યકો તેમનાં ચારિત્ર્ય ને સ્વભાવને એક દૃષ્ટિબિંદુથી જોવાને અસમર્થ નીવડ્યા છે. ન્યાં પાયાદાર ઇતિહાસની પણ આવી વસ્તુરિચિતિ છે ત્યાં ખીચારો પ્રણાલિકાવાદી એક રચિકર ધોરણુ લઈ ‘સત્ય’ શોધવા બેસે છે અને કહે છે કે, “પ્રાચીનો આવા હતા અને તેથી બધાએ એણે શોધેલા સત્યને વળગી રહેવું.” આ દાવો જેવો સહેલાઈથી થાય છે તેવો જ સહેલાઈથી તિરસ્કારી શકાય. ખરી રીતે જોતાં કોઈપણ યુગ વીશેનું પુરેપુરું સત્ય ખીજે યુગ જોઈ શકતો નથી અને ખીજા યુગોના સાહિત્યકો તે સત્યને પોતાની મર્યાદીત દૃષ્ટિથી અને તેટલું જોવાને માત્ર પ્રયત્ન કરે છે;

૧ “ગુજરાત”—અષાઢ ૧૯૮૦ “ગુજરાતી સાહિત્ય”—સાહિત્ય:—તેનાં સ્વરૂપ અને પ્રકાર: પ્રકરણ ૧૦મું, પૃષ્ઠ ૪૯.

એટલે પરિણામે દરેક જણ જુદું-જુદું જુએ છે. પ્રણાલિકાવાદીનું સત્ય એક તો આમ અધુરું; અને તેની દૃષ્ટિ અધ્યક્ષાથી મિશ્રિત હોઇને એનું સત્ય, બધા જુએ તેનાથી પણ, વિકૃત છે. આવી સ્થિતિમાં પ્રણાલિકાવાદી જ્યારે સત્ય સાચવવા આવે ત્યારે મને બાલપણની કુંકો યાદ આવે છે:-

“આંદાને તો કીડી ધાવે, બહેરો કહે કે બચબચ ખાવે
આંધળો કહે કે જોવા જઇએ, લુલો કહે કે દોડતા જઇએ”

સત્તારીઓ અને સદ્ગૃહસ્થો । ધર્મ, નીતિ, પ્રતિષ્ઠા કે સત્ય ગમે તે સ્વરૂપે આવે તો પણ પ્રણાલિકાવાદની અવગણના કર્યા વિના સાહિત્યનો ઉદ્ધાર કે વિકાસ નથી. આ વિચારો કેટલાકને સખત લાગશે, પણ મને તે સિદ્ધાંતરૂપ છે. આ અભિપ્રાયો સંસદના છે એમ હું નથી કહેવા માગતો એ હું સ્પષ્ટ કરવા માગું છું.

અત્યારે ગુજરાતી સાહિત્ય વૈવિધ્ય ને સમૃદ્ધિ પામતું જાય છે, નવીન લેખકોનાં મગજોમાં નવતરંગો ઉઠી રહ્યા છે. નવી રસવૃત્તિ નવે-નવે સ્વરૂપે બહાર પડવા મથે છે. આ વખતે પ્રણાલિકાવાદ પણ પોતાની પુરાણી પ્રણાલિકાને કોઇ પણ સ્વરૂપે સ્વીકારાવવાની તજવીજ કરશે; અને નવીનતાનો વિનાશ કરી, ઉછરતાં ઉત્સાહભર્યા અંતરોને ડારવામાં પ્રવૃત્ત થશે. આવાં અંતરોને મારુ દૃષ્ટિબિંદુ કેંક ઉપયોગી નીવડશે એમ માની મેં આ વિષય આજે છેલ્લો છે. જેના હૃદયમાં ‘કથનકાર’ થવાનો ઉત્સાહ હોય, જેના મગજમાં રસવૃત્તિ નવી સૃષ્ટિ સરળવી રહી હોય, તેણે તો પ્રણાલિકાધર્મ ત્યાંગી પોતાનો ‘સ્વધર્મ’ જ વિચારવો જોઇએ. કલાત્મક કૃતિ સદા પ્રગટે છે અંતરમાંથી-બહારના બલથી કદાપિ નહીં. ને ઉત્સાહી સાહિત્યસેવકને તો એક જ સ્વધર્મ માન્ય જોઇએ. તે ધર્મ તે તેના હૃદયની, શતદલની નિવાસિની ‘શુકલા,

બ્રહ્મવિચારસારપરમા ને આઘા' એવી સરસ્વતીનો. દરેક કથનને પ્રોત્સાહતી ને પ્રેરતી, પોષતી ને ઉદ્ધારતી, તેનાજ હૃદયમાં રહેલી, જગજગનની સમી, કથનની ભાવનાને સ્વાત્માર્પણ કરી, તેને તો એકજ પ્રાર્થના કરવી ઘટે છે:

“અપૂર્વતાની પરમ ભાવના ! તારું જ દર્શાવેલું સત્ય મારે જોવું છે—તે પ્રેરેલી ભાવના મારે દર્શાવવી છે—તેં વ્યક્ત કરેલી અપૂર્વતા મારે સરજવી છે. તું જ મારો ધર્મ, નીતિ, પ્રતિક્ષા ને સત્ય. તું દેખાડે તે નિયમ; તું ન દેખાડે તે મિથ્યાદર્શન. તને જ વ્યક્ત કરવાનું બલ દે, તારા વિના બીજુ કું પણ વ્યક્ત કરતાં બચાવી લે. માતા—પ્રિયતમા—ને પ્રેરિક્ષા ! નહીં સેવું કદી પણ બીજને ગુરુ—નહીં સ્વીકારું કદીએ બીજી સત્તા. પડીશ તો પણ તારી પ્રાર્થના કરતા, ઉદ્ધરીશ તોય તારે બલે !”

અર્વાચીન સાહિત્યનો પ્રધાનસ્વર : જીવનનો ઉલ્લાસ

૧૯૨૫

સાહિત્યસંસદના સભ્યો, સત્તારીઓ ને સદ્ગૃહસ્થો !

આજે-સંસદના ત્રીજા વાર્ષિક સંમેલનને પ્રસંગે-બાર મહીને, તમને બધાને મળી છેલ્લા વર્ષ પર નજર નાખતાં મને ઘણો આનંદ થાય છે. શરુઆતમાં સંતોષ થાય એવી વાતો તો તમે મંત્રીઓ પાસેથી સાંભળી ચુક્યા છો. આ બાર મહીનામાં “ગુજરાત” એનું સ્થાન જાળવી રહ્યું છે એટલું જ નહીં પણ “યુગધર્મ” ના જોડાણથી સમૃદ્ધ થયું છે. સૌ. શારદા બહેન મહેતા જેવા વિદ્વાનનો સહયોગ મેળવવા સંસદ ભાગ્યશાળી થઈ છે. પુસ્તકો પ્રગટ કરવાનું કામ ધીમે ધીમે આગળ ચાલે છે-વધે છે. અને ‘સાહિત્યના ઇતિહાસ’નું કામ હવે અપાટાબંધ ચાલુ થયું છે. આપણી સહચારી સસ્થા “સાહિત્ય પ્રકાશક કંપની” એ આ વર્ષે સારી પ્રગતિ કરી છે; અને ‘સાહિત્ય ગ્રેસ’ હતું તેનાથી સારા પાયા પર આવ્યું છે. આ બધા કામમાં રોકાએલા સહયોગીઓ, તેને મદદ કરનારા સંસદના સભ્યો અને બહારથી ઉત્તેજનને મદદ આપનાર મિત્રોનો આ સ્થલે મારે આભાર માનવો જોઈએ. એ બધા શીવાય આમાનું કંઈ પણ થઈ શકતે નહીં એ ચોક્કસ છે.

પણ આ સમયે માત્ર સંસદની સરથા તરીકેની પ્રવૃત્તિનું નોંધ લઈ વીરામવું મને ગમતું નથી. જે આદર્શ માટે સસદ સ્થપાઈ તે આદર્શ ઇટલેક અંશે સિદ્ધ થતો મને દેખાય છે. સસદ ગુજરાતી સાહિત્ય અને સરકારમાં એક નીરાળા ને વિશિષ્ટ બળ તરીકે-એક સ્પષ્ટ ને સુરેખ ભાવના તરીકે ઓળખાવા માડી છે, અને તેના સભ્યો તે બળ અને ભાવનાનાં નાનાં મોટાં કેંદ્રસ્થાનો થતા જતા મને દેખાય છે. રા. વિજયરાયનું 'કૌમુદી' વિવેચનસાહિત્યનાં અવનવાં ક્ષેત્રો ખેડી રહ્યું છે. રા. ગોકળદાસ રાયચુરા 'શારદા' દ્વારા મહા-ગુજરાતની સારકારિક અસ્મિતા વીકસાવવા મથે છે. રા. પુરુષોત્તમ વિશ્રામ માવજી, 'સુવર્ણમાલા' વડે, ગુજરાતની કલાપ્રિયતાની સાક્ષી પુરી રહ્યા છે. રા. ચંદ્રશંકર પંડ્યા અને રા. કેશવપ્રસાદ દેસાઈ ગુજરાત મંડળ-દ્વારા મુંબાઈના ગુજરાતીઓને એકઠાં મળવાનું સ્થાન તૈયાર કરવાના પ્રયાસો આદરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત બીજા ઘણા પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં ખનતા પ્રયાસે ને શક્તિથી ગુજરાતની નવ ઘટનામાં પોતાનો ફાળો આપી રહ્યા છે. એ કાર્યક્ષેત્રો એવા નવા છે અને એટલાં વિવિધ છે કે બધાં ભાવિ ગુજરાતને સમૃદ્ધ કર્યા વિના રહેશે નહીં તેની મને ખાત્રી છે.

દર વર્ષે આ પ્રસંગે આવી, આપણને ઉત્તેજન ને માર્ગદર્શન આપનાર મારા મિત્ર રા. નૃસિંહદાસ વિલાકરના ખેદજનક અવસાનની નોંધ લઉં છું. એના અકાલ મૃત્યુથી સસદે એક મિત્ર, અને ગુજરાતે એક ઉસાહી કાર્યકર્તા ને આશાસ્પદ લેખક ગુમાવ્યો છે. તેમજ, સસદના સભ્ય મણિલાલ બટ્ટેરાલાઈ વ્યારા પણ ગયે અઢવાડીએ ગુજરી ગયા છે. જુની ગુજરાતીના એક હંડા અભ્યાસી તરીકે એમનું સ્થાન ગુજરાતમાં મોટું હતું. આજે વર્ષ દિવસ થયા પોતાની વિક્રતાનો લાભ આપણે તૈયાર કરવા માટેલા દત્તિહારને તે આપતા

હતા. એના મૃત્યુથી સંસદના કામમાં ઘણી મુશ્કેલી નડશે એવી મને ખીક રહે છે. આ બંનેની ખોટ મને અત્યારે લુલાતી નથી.

આ ઉપરાંત રા. કમલાશંકર ત્રિવેદી જેવા પ્રખર વિદ્વાનના મૃત્યુથી આંખ આગળથી સરી જતા જમાનાના પ્રતિનિધિનો આછો થતો સમૂહ વધારે ઓછો થતો દેખાય છે.

આ વર્ષે ગુજરાતમાં એક બનાવ ધ્યાન ખેંચે એવો થયો છે. જોડણીમાં સરલતા ને એકતા આણવાનો જે પ્રયાસ સંસદે ત્રણ વખત કર્યો હતો તેવો ‘જોડણીના જાદુગર’ થવાનો પ્રયાસ મારા મિત્ર રા. મદુભાઈ કાંટાવાળાની પ્રેરણાથી સાહિત્ય પરિષદ મંડળે કર્યો છે. આ નવા પ્રયાસ વીશે સંસદનો અભિપ્રાય હમણું તમારી આગળ રજુ કરવામાં આવશે. મારી માન્યત પ્રમાણે આ પ્રયાસ જેવો જોઈએ તેવો સચોટ ને સરલ નથી. એમાં જુની ધુન્યવણી રહી છે; એમાં સરલતા સ્વીકારવાની હીંમત દેખાતી નથી; એમાં કોઈ એક સરખો સિદ્ધાંત નજરે પડતો નથી. અને એ પ્રયાસ હજુ સરલ ને સર્વગ્રાહ્ય થાય એવી મહેનત આમર્ગ તેમજ સાહિત્યના અમીરો બંનેના ભલાને માટે કરવી પડશે; અને મને આશા છે કે એ પ્રશ્નનું પરિષદ મંડળે છેલ્લું નિરાકરણ આપ્યું છે એવી દૃઢતા કોઈ પક્કડી ખેસશે નહીં. મારું તો એમ માનવું છે આપણે ત્યાં એ પ્રશ્નની મુશ્કેલી જોતાં એક જ નિરાકરણ શક્ય છે કે સરલમાં સરલ જોડણી જ સ્વીકાર્ય લેખવી.

બ્યારે ગુજરાતમાં પ્રસરી રહેલું નવું જીવન અનેક માર્ગે વ્યક્ત થવા મથે છે ત્યારે જોડણી જેવા ગૌણ વિષયમાં રહેલી મુશ્કેલીઓ વહેલી ફેડી નાખવી જોઈએ. જોડણીમાં ખરી જરૂરીઆત શુદ્ધિ કરતાં સર્વગ્રાહ્યતાની છે. જેમ નિયમ થોડા ને સહેલા તેમ જોડણી

એક થવાનો સંભવ વધારે. દાખલા તરીકે ગુજરાતી જોડણીમાં ‘ધ’ ને ‘ઊ’નું ધોરણ વ્યુત્પત્તિ પર નથી રહ્યું. અને ઉચ્ચારણ પર તો નથી જ. ‘કીડી’ ને ‘જૂ’ દોડે છે ત્યારે ઉચ્ચારણે હ્રસ્વ થઈ જાય છે, અને કરડે છે ત્યારે દીર્ઘ બને છે એ પ્રયોગ આખા ગુજરાતમાં મેં જોયો છે. તેથી જેવી રીતે પરિવર્ત મડળે અરધા હકારનો બહિષ્કાર કર્યો તેવી જ રીતે ‘ધ’ ને ‘ઉ’નું સદ્ગત ગોવર્ધનરામે સ્વીકારેલું કૃત્રિમ છતાં સરલ ધોરણ સ્વીકારાશે તો ઘણી ધુઓ આપોઆપ મટી જશે એમ મને લાગે છે.

આપણે સદ્ભાગ્યે સાહિત્યમાં જોડણીનો વિષય પ્રધાનપદે નથી. અત્યારે આપણે સર્જનકાળમાં છીએ. ચારે તરફ નવું સાહિત્ય ઉભરાય છે; નવાં તત્ત્વો વીકસે છે; નવાં દૃષ્ટિબિંદુઓ દેખાય છે; નવાં ક્ષેત્રો ખેડાય છે; જુની માઝાઓ મુકાય છે ને જુનાં સીમાચિન્હો અદૃશ્ય થાય છે. નર્મદ ને નવલરામથી મુનિકુમાર ને પૃથ્વી શુક્લ સુધીની સૃષ્ટિમાં કેટલી પ્રગતિ, કેટલી નવીનતા, કેટલું વૈવિધ્ય ! આ પોણોસો વર્ષની ગુજરાતી સાહિત્યની કારકીર્દિ અદ્ભુત છે. તે કલ્પના ઉત્તેજે છે, પ્રશંસા પ્રેરે છે અને આપણા ગર્વનું મુળ બની રહે છે. સાહિત્યની આ નવી સારિતા કલ્પોલતી, નાયતી ને કુદતી, તોફાન ને સમૃદ્ધિમાં મસ્ત બની આગળ વધે છે; શુષ્ક તટોને જલમય કરી, ફલદ્રુપ ભૂમિમાં નવા જીવનના ખીજ નાખતી ચારે તરફ પ્રસરતી જાય છે.

આ સાહિત્યનો પ્રધાન સ્વર શો ? જુદે રાગે ને જુદા તાનમાં ગવાતા નીરતીરાળા લક્ષ્યથી પ્રેરાયલા ને વિધવિધ વિષયાવલંબી આ સંગીતનો મધ્યસ્થ સ્ફર શોધવો એ સહેલ નથી. એ શોધ તો દૂર ઉભેલો પરીક્ષક કરી શકે. આ તાલસૂરના વૈવિધ્યની વચમાં ઉભો રહેનાર અને એ દેખાતા બેસુરાપણામાં બનતે પ્રયાસે પોતાના બેસુરનો ફાળો

આપનાર, મારા જેવાની, એ શોધ નિષ્ફળ પણ જાય એ જાનવા જેવું છે. અને છતાં આ આકર્ષક પ્રયાસ કર્યા વિના ચાલતું નથી.

અર્વાચીન કાલ નર્મદથી શરૂ થાય છે. અને જેમ પોર્ટસેઇઝ છોડતાં વારજ એક ખંડ છોડી બીજામાં ગયા એવું તીવ્ર ભાન થાય છે, તેવું જ દક્ષપત્ત છોડી નર્મદ હાથમાં ધરતાં લાગે છે, અને તેજ પ્રકારનું ભાન અત્યાર સુધીના બધા સાહિત્યથી પ્રગટે છે. એ ભાન શાથી આવે છે?

પરભવનું હેત વીસરી આ ભવનું આકર્ષણ અનુભવવું એ વિશિષ્ટતા નવા કાલના આખા સાહિત્યમાં તરત નજરે ચડે છે. અને તેજ પ્રમાણે નર્મદ પહેલાંના કાલનું પ્રથમ લક્ષણ પરભવનો પ્રેમ ને આ ભવની અરુચિ. મધ્યકાલીન સંસ્કૃત સાહિત્ય ને તત્ત્વજ્ઞાનમાંથી આ દૃષ્ટિબિંદુ ઉતરી આવ્યું લાગે છે. શંકરાચાર્ય મહાત્મા હતા, વિદ્વાન હતા. ધર્મ ધુરંધર હતા; પણ

પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણન્ ।

પુનરપિ જનનીજઠરે શયનમ્ ॥

માં રહેલો એમનો જીવનનો વિકરાલ દોષ જોઇ જરાક કપારી આવે છે; અને અસાર સંસાર સમુદ્ર મધ્યે નિમજ્જતો મે શરગ કિમરિત્ત । એ પ્રખ્યાત પ્રશ્નમાં રહેલી નિરાશાએ કેટલાં જીવનને મરણતોલ કરી મુક્યાં હશે તે વીચારતાં ત્રાસ છુટે છે.

ઉછળતા જીવનનું કચ્ચરીઉ કરવાનો પ્રયોગ મધ્યકાલીન ગુજરાતમાં સફળ રીતે કરવામાં આવ્યો છે. આદિ કવિ જન્મતાં જ ગભરાવે છે:

હવે મરતકે હતો ઉઝ તપ આચરી,

ભક્તિ હીધી ભજવાન કરી,

અવતરી પાશ બંધાયો માયતણે,

લપટી લાલચે લીધો ઘેરી.

પણ આટલેથી તેને સતોષ નથી. તેને તો આખું જીવન ડામવું છે:

અદ્ય સુખ સાર શું મૂઠં છુટ્યો ફરે,
શિશપર કાળ રહ્યો દંત કરડે;

પામર પલકની, ખખર હૃદને નહી,
મૂઠં શું જોઈને મુઠ મરડે?

અખાતું ચાલે તો જીવનની બધી વૃત્તિઓને શુંએ ફરી નાખે.
તે કહે છે:

એક અશીર્ણી બીજે સસારી રસ,
આધિક કરે તેમ આપે કસ;

જેમ જેમ અધીકું ખાતો જાય,
અગે અકલે હીણો થાય

જે મૂકે તો મુત્રે સરે,
નહી તો અખા તે ખાતો મરે.

આ ચારસો વર્ષના મધ્યકાલમાં બધા કે મહાત્માઓ નહોત. તે ખાતા, પીતા, કોઈક ચોરી કરતા, થોડાક મોજ કરતા. પણ પુરાણમાથી પ્રેરણા મેળવનાર પ્રેમાનંદના પૂજ્ય અપવાદ શીવાય જીવનના પ્રતિનિધિઓ સરખા સાહિત્યકોની દૃષ્ટિ તો મૃત્યુ પર લાડથી ચોંટી હતી; અને જે ત્યાંથી ખસતી તો તેની પેલી તરફ આવેલા લાખચોરાસીના ફેરાના દુઃખ પર મોહી રહેતી. જે જીવન જરા પણ ઉઠાળા મારતું તો તેને, કૃષ્ણમકિતાનાં પદોથી, જરાક સરકવા દેતા; પણ તેમા કશો પણ સાર, ઉદ્ધાર, પ્રકૃતિતા કે મોજ તે જોઈ શકતા નહીં, એટલું જ નહીં પણ રખેને કોઈ જાણીમાં મુખ માણી લે એવે ભયે મૃત્યુનો ભયાનક બાઉ તે સાથે જ રાખતા. જૈન ને સ્વામીનારાયણ જેવા વૈરાગ્યપ્રધાન સંપ્રદાયના કવિઓ, સિદ્ધાંતે ને પ્રતિજ્ઞાએ, આ ધોરણને સાચવવાને બધા-

એલા જ હતા એટલે તેની પાસે તો ખીલ આશા રખાય જ નહિ.
પણ કલ્પનાસાહિત્યના શોખી શામળ ભટ પણ એમાંથી બચ્યા નહિ:—

કદી નાઠે મોત મૂકે નહીં,
પ્રસન્ન્યો ત્યાંથી પાશ છે

કવિ શામળભટ સાચું કહે,
ન.મ સર્વનો નાશ છે.

જે જોયું તે જાય,
જેહ કુટ્યું તે ખરશે

ભયું તેહ કલવાય,
ચંદ્યું તે તો હિતરશે.

લીલું તે સુકાય,
નવું તે જીવું થાશે.

આયુર્દાવશ સર્વ
કાળ સૌ કોને ખાશે.

ભોળ ભગતને, “આ તો સ્વપ્નું છે સંસાર” એમ કહી, તેને
ઝેરી કરવામાં, જીવનના અનેક આનંદો કરતાંએ વધારે આનંદ દેખાય
છે. અને દયારામને પણ મધ્યકાલનાં આ દૃષ્ટિબિંદુમાં રસ પડે છે—
રસ લેવો પડે છે :

ધિક તારુ જીવ્યું રે,
દૈવે તને શાને ધડયો;

રાહો થઇ દુનીઆમાં ફરે છે,
તેણે શુ સીધ્યું તારું કાજ;

જમની કચેરી જીતવી કઠણ છે,
નથી રહેવાની તારી લાજ.

વાંઠી મુછ ઉપર વાટ ઉઠી રે નર્કની વાટે તું ઠર્યો,
મિથ્યા જનુની ભારે મારી એવો જન્મ ધર્યો ન ધર્યો.

અને અર્વાચીન કાલમાં મધ્યકાલના અવશેષરૂપ દલપતરામ મુત્ર
ઉચ્ચારે છે :

અરે જીવ તેં જન્મીને, શોધી ન લીધો સાર,
બ્રમણમાં ભુલ્યો ભમી, ભર્યા પાપના ભાર.

ને વળી કહે છે :

અપાર સંસાર સમુદ્ર આ છે,
સદાય તે સંકટની સીમા છે.

આ બધા સાહિત્યસ્વામીઓની દૃષ્ટિ આ પ્રમાણે મૃત્યુ પર-જીવનના
અભાવ પર-ક્ષણિક મનાતા આનંદોના વિધ્વંસ પર ચોંટી હતી.
જીવનને જીવતું દોઝખ ગણી, મરણને મોક્ષ માર્ગ માનવામાં તેમને
ધર્મ, નીતિ, ડહાપણ ને રસિકતાની પરાકાષ્ટા જણાતી. પરલોકના
કાલ્પનિક સુખ માટે વલખાં મારી આ લોકને શ્મશાન બનાવવામાં
તેમને મગ્નહ પડતી. જીવતા નર માટે જીવનમાં તેમને રસ દેખાતો
નહિ. સંસારમાં તેને માટે સુખની આશા દેખાતી નહોતી. એમને
મન જીવન એટલે મૃત્યુ; જીવન એટલે મરણ પછી શરૂ થતી કાગ્કીર્દી.
અને આ સિદ્ધાંતની વેદીમાં આવરદાની આહુતી આપી મૃત્યુના આ
પયગબરો : શુભરાતના જીવનને ઉલ્લાસહીણું બનાવી રહ્યા હતા.

‘મેં ‘જીવન’ ને ‘મૃત્યુ’ એ શબ્દો વાપર્યા છે તેનો અર્થ
સ્પષ્ટ કરવો જોઈએ. જીવન જીવતું એટલે મનુષ્યની સ્વાભાવિક
શક્તિઓ અને વૃત્તિઓની કેળવણી અને સંતોષમાં-‘સસારી રસ’માંજ-
સુખ માનવું તે; જીવનનો ઉલ્લાસ અનુભવવો એટલે એ સુખનો
ભાવનાત્મક વિકાસ સાધવાની હોંશમરી તત્પરતામાં જ આનંદ માનવો

એલા જ હતા એટલે તેની પાસે તો ખીજી આશા રખાય જ નહિ.
પણ કલ્પનાસાહિત્યના શોખી શામળ ભટ પણ એમાંથી બચ્યા નહિ:—

કદી નાઈ મોત મૂકે નહી,
પ્રસન્નો ત્યાંથી પાસ છે

કવિ શામળભટ સાચું કહે,
નામ સર્વનો નાશ છે.

જે જોયું તે જાય,
જેહ કુલ્યું તે ખરશે

ભયું તેહ કલવાય,
ચલ્યું તે તો હતરશે.

લીલું તે સુકાય,
નષ્ટું તે જીનું થાશે.

આયુર્દાવશ સર્વ
કાળ સૌ કોને ખાશે.

લોખ લગતને, “આ તો સ્વપ્નું છે સંસાર” એમ કહી, તેને
ઝેરી કરવામાં, જીવનના અનેક આનંદો કરતાંએ વધારે આનંદ દેખાય
છે. અને દયારામને પણ મધ્યકાલનાં આ દિવિષિંદુમાં રસ પડે છે—કે
રસ લેવો પડે છે :

ધિક તારુ જીવ્યું રે,
દૈવે તને શાને ધડયો;

ડાહો થઇ દુનીયામાં ફરે છે,
તેણે શુ સીધ્યું તારું કાજ;

જમની કચેરી જીતવી કડણ છે,
નથી રહેવાની તારી લાજ.

વાંઙી મુછ ઉપર વાટ ઉઠી રે નર્કની વાટે તું ઠર્યો,
મિથ્યા જનુની ભારે મારી એવો જન્મ ધર્યો ન ધર્યો.

અને અર્વાચીન કાલમાં મધ્યકાલના અવશેષરૂપ દલપતરામ મુન
ઉચ્ચારે છે :

અરે જીવ તે જન્મીને, શીધી ન લીધો સાર,
ભ્રમણામાં ભુલ્યો ભમી, ભર્યા પાપના ભાર.

ને વળી કહે છે :

એપાર સંસાર સમુદ્ર આ છે,
સદાય તે સંકટની સીમા છે.

આ બધા સાહિત્યસ્વામીઓની દૃષ્ટિ આ પ્રમાણે મૃત્યુ પર-જીવનના
અભાવ પર-ક્ષણિક મનાતા આનંદોના વિધ્વંસ પર ચોંટી હતી.
જીવનને જીવતું દોઝખ ગણી, મરણને મોક્ષ માર્ગ માનવામાં તેમને
ધર્મ, નીતિ, ડહાપણ ને રસિકતાની પરાકાષ્ટા જણાતી. પરલોકના
કાલ્પનિક સુખ માટે વલખાં મારી આ લોકને સ્મશાન બનાવવામાં
તેમને મગ્નહ પડતી. જીવતા નર માટે જીવનમાં તેમને રસ દેખાતો
નહિ. સંસારમાં તેને માટે સુખની આશા દેખાતી નહોતી. એમને
મન જીવન એટલે મૃત્યુ; જીવન એટલે મરણ પછી શરૂ થતી કાન્કડીદી.
અને આ સિદ્ધાંતની વેદીમાં આવરદાની આહુતી આપી મૃત્યુના આ
પયગબરો : ગુજરાતના જીવનને ઉલ્લાસહીણું બનાવી રહ્યા હતા.

‘મેં ‘જીવન’ ને ‘મૃત્યુ’ એ શબ્દો વાપર્યા છે તેનો અર્થ
સ્પષ્ટ કરવો જોઈએ. જીવન જીવતું એટલે મનુષ્યની સ્વાભાવિક
શક્તિઓ અને વૃત્તિઓની કેળવણી અને સતોષમાં-‘સસારી રસ’માં-
સુખ માનવું તે; જીવનનો ઉલ્લાસ અનુભવવો એટલે એ સુખનો
ભાવનાત્મક વિકાસ સાધવાની હોંશભરી તત્પરતામાં જ આનંદ માનવો.

તે. મૃત્યુની હિમાયત એટલે એ શક્તિઓ અને વૃત્તિઓનો સતોષ ને વર્ત્ય ગણવો તે; એમને કચરવામાં મોટામોટા માની, 'સસારી રસ' માંથી ભાવનાત્મક અપૂર્વતાને નીચોવી કાઢી, સસારના ઊલ ગોટલા ને ક્ષુદ્ર બનાવવાં તે; અને આનંદ મેળવવા, આ દેહે અપ્રાપ્ય એવા, મૃત્યુ પછીના અણુજાણુ પ્રદેશોમાં કલ્પનાને રસ શોધવા છોડી મુકવી તે. આ બે દૃષ્ટિબિંદુમાં સારું કે ખરું ક્યું તે નક્કી કરવાતું આ સ્થાન નથી; પણ આ દૃષ્ટિબિંદુએ શાં શાં લક્ષણો સર્જાવ્યાં તે તોંધીને જ હું વીરમીશ.

સાહિત્યને પરોક્ષ કે અપરોક્ષ રીતે, જાણી જોઇને કે અજાણતાં, જીવનના બે વિષય સ્પર્શ્યા વિના ચાલતું નથી. એક માનવતા અને બીજો સ્ત્રી. આ બે ખરું જોતાં, સમગ્ર જીવનને પ્રેરતાં મોટામાં મોટાં બજો છે; કારણ કે પોતાપણું શિક્ષ કરવાની વૃત્તિ અને પર જાતિ તરફ આકર્ષાવાની વૃત્તિ એ મનુષ્યસ્વભાવની મૌલિક વૃત્તિઓ છે. એક વૃત્તિ મહત્તા પ્રાપ્ત કરવા પ્રેરે છે; બીજી વૃત્તિ પ્રેમ મેળવવા મથે છે. એક વૃત્તિ સતોષાતાં પ્રભાવની ધુન આવે છે; બીજી વૃત્તિ સતોષાતાં પ્રેમની ભસ્તી આવે છે. અને એ ધુન ને ભસ્તીમાંથી નીર્જરતું સુખ મનુષ્યને દેવસમાન બનાવે છે.

સાહિત્ય પણ આ બે વૃત્તિને પોષવા, વ્યક્ત કરવા ને વીકસાવવા પ્રયત્ન કરે છે; તેમાં ભાવનાત્મક અપૂર્વતાનું આરોપણ કરે છે; અને એના સતોષથી પ્રગટતી ધુન અને ભસ્તી શબ્દોમાં અમર કરી, તેના સુખનો આસ્વાદ સદા સર્વદા લાભ શકાય એવી કૃતિ પ્રગટાવે છે.

પણ જીવનમાં ભાવનાત્મક અપૂર્વતા નજ હોય એવા નિશ્ચલ સિદ્ધાંત પર પોતાની કથનીઓ રચનાર મધ્યકાલીન સાહિત્યકોએ આ

ખને વૃત્તિને વાસ્તવિક દુનીઆમાંથી નીતારી કાઢી. સસારી સુખને જે મિથ્યા કરી માનતા હતા; જગેત જેને મન ઉધમાં ભોગવેલા અટપટા ભોગ ભાસતું; કાચના કુખ્યા સમી કાચા જેઠ જે ગભરાટમાં પડતા તેઓએ દુનીઆના વ્યવહારમાં સ્વાતંત્ર્ય, વીરતા, સાહસ ને પ્રતાપ જેવાનું છોડી, માત્ર પરભવે હરિચરણમાં રહેવાની અપૂર્વતા જોયા કરી. આને પરિણામે માનવતાનું ધોરણ અપ્રાપ્ય સાધુતા, નિર્માલ્ય નિર્દોષતા કે ઉહાપણુભરી કાયરતા થઇ બેઠાં; અને પ્રભાવ, સત્તા ને સ્વાસ્થ્યની ધુન તો જીવન જીવતાં જ આવે છે એ વાત તેમને અશક્ય લાગી.

નરસિંહ મહેતાએ અપ્રાપ્ય-લગભગ અસ્વાભાવિક-નિર્દોષતાનું ધોરણ ‘વૈષ્ણુજન તો તેને કહીએ’ વાળાં પદમાં આપ્યું છે.

શામળભટ્ટનો વીરતા તરફનો ગભરાટ છુપાવ્યો છુપાતો નથી. સાહસમાં, વીરતામાં, બહાદુરીમાં તે કેં અપૂર્વતા જેઠ શક્તા નથી; પણ ગરથની હુંફ, સાવચેતીનું ઉહાપણ, સાહસની મુખાંધ આ એનાં ધોરણો ઠેકાણે ઠેકાણે જડે છે. દલપતરામની શિક્ષાપત્રી જેવી દરેક સદ્ગુણની કાવ્યાવલિ આજ ધોરણે રચાઇ છે.

આપણા સાહિત્યમાં આપેલાં આ નિર્દોષ માનવતાનાં ધોરણ ઘણાં પ્રિય છે. પણ વિશ્વામિત્રની મહત્વાકાંક્ષા, દધિચિનું આત્મ-સમર્પણ, હરિશ્ચંદ્રનો સત્ય પ્રેમ, ભીષ્મની અડગતા, અર્જુનની વીરતા, ભીમનાં સાહસ, શ્રીકૃષ્ણનાં સ્વાસ્થ્ય, શક્તિ ને ઉત્સારમાં જે માનવતાની ભાવનાના અર્ધ રંગો છે, સર્વવ્યાપી પ્રભાવનાં તેજો ચમકે છે તે ઉહાપણુ પર કે દુર્ગુણના અભાવ પર રચાએલા આ પ્રવૃત્તિપરાડ્મુખ, નિશ્ચેતન ધોરણોમાં મને જણાતાં નથી.

હી તરફની મધ્યકાલીનોની દૃષ્ટિ પણ તેવી જ છે.

અનેક યુગો થયાં જી તરફ ગમે તેટલો તિરસ્કાર ખતાવાય છે છતાં આ ‘પ્રત્યક્ષ રાક્ષસી’ એ એવું એક પ્રચંડ બળ છે કે જેને વડે જીવન પ્રવૃત્તિ બને છે. જનવરશાજીની દૃષ્ટિએ તે જીવનની માતા છે; ભાવનાની દૃષ્ટિએ તે જીવનની નિર્માતા છે. જી, એક દૃષ્ટિએ જોતાં, જીવન છે; જીવનની સાથે પુરુષ ને બાંધતી સોનાની સાંકળ તો છે જ. અને છતાં આ મૃત્યુના હીમાયતીઓ તેની સાથના સબધમાં અપૂર્વતા ન જોઈ શક્યા; અને તેના તરફ આકર્ષાતી વૃત્તિને કાલ્પનિક પ્રેમથી સતોષી તેમણે ભક્તિ સપ્રદાય ઉભો કર્યો.

નરસિંહ મહેતાનું એક પદ મનાય છે તેમાં તે સમયમાં થતી જીની કીંમત આંકી છે-તેનાં આંસુના માપથી અને પુરુષના સ્વાર્થના દૃષ્ટિકોણથી:

“જનુની રોશે જન્મભર ને બેની બરે માસજ;
ત્રિયા રોશે તેર દિન પણ કો ન આવે સયજ.”

શામળભટ્ટે રૂપાવતીની વાર્તામાં જી તરફનું દૃષ્ટિબિંદુ સચોટ રીતે દર્શાવ્યું છે.

પ્રમદાએ બહુ નર પરભવ્યા, મમતે કદને મારીયા.
અનમી શુરા અહંકારી પણ, હોડ હડીલા હારીયા.

એક દ્રોપદી નાર, અતિ દળ તો અટવાવ્યું;
એક દ્રોપદી નાર, કિચક સો વંશ વઘાવ્યું;
એક દ્રોપદી નાર કુલતું કુળ કંપાવ્યું;
કાઠ્યો કૌરવ વંશ, વળતું શિર છત્ર અપાવ્યું;

આઠાર એઝાણી ભક્ષ કરી, કસર નહી રાખી કરી;
શામળભટ્ટ દહે ગુણિ પુરુષ રખે હેત આણો હરી.

આખી જીંદગીભર કષ્ટ સહી સેવા કરનારી સહચરી મરતાં જેને ‘ભલું થયું ભાંગી જંગલ’ લાગ્યું તે પ્રેમથી પ્રગટતી મરતી અનુ-

ભવવા પોતે ' નર થયો નારી રૂપ ' અને ' ગોવિદ ગમન ' કહી, ગાઇને સુખ ભોગવવા લાગ્યો. મીરાં કાંતો વિધવા હતી કે કાંતો તેણે કુંભાને તળ્યો હતો. અને સંસારમાં મૃત્યુની હીમાયતી બની, કુંજ-વિહારી સાથે કાલ્પનિક વિહારોમાં અનેક કુંજો ગળવી તેણે પ્રેમની પરાકાષ્ઠા અતુલવી. અને લહેરી દયારામને આત્મલક્ષી રસિકતાને વ્યક્ત કરવા કૃષ્ણ ગોપીના પરલક્ષી સવાદનો આશ્રય લેવો પડ્યો છે. પણ સ્ત્રીઓ પાસે અનન્ય ભક્તિ, પતિપરાયણતા, ' મનસા, વાચા, કર્મણુ 'ની શુદ્ધિને મારી ઠોકરીને જે માંગી લેતા તે સ્ત્રી તરફના પોતાના સબધમાં જરાયે ભાવનાની છાંટ જોઇ શક્યા નહીં. શામળ કહે છે:—

વળી નારી વશ જે નાવ છે,
નાથ પથે તે તો ચઢે;

શામળ કહે નર નાર વશ,
સુજ સારી નવ પડે.

કામીનીને વશ કંથ, વચન પળે નહીં તેનું,
કામીનીને વશ કંથ, નુર વધે નહીં એનું;
કામીનીને વશ કંથ, દશરથે કેરજ કીધો,
કામનીને વશ કંથ, સુતને વનવાસ દીધો;

વળી કામનીને વશ કંથડો,
વચન તેનું નહીં પળે,

શામળ કહે સાચું જાણજો,
મહિમા તેનો નહીં મળે.

પણ અર્વાચીન કાલ આવ્યો. પશ્ચિમની સંસ્કૃતિના સધદૃનથી ગુજરાતના આત્મામાં પરિવર્તન થયું. મૃત્યુની હીમાયત જતી રહી; દોકના અતરના ઉણાણમાં રહેલો જીવનનો ઉલ્લાસ જાગ્યો. જીવન નરનારીઓને નિમંત્રી રહ્યું. અને માનવની શક્તિઓ અને વૃત્તિઓને

આજ દેહે સંતોષવાની ઇચ્છા પ્રગટી. ‘સસારી રસ’માં ભાવનાત્મક અપૂર્વતા જોવાનો પ્રયોગ શરૂ થયો. ‘આ તન રંગ પતંગ સરીખા’ને ભણે ‘જાતાં વાર ન લાગેછ,’ છતાં ભર લહેરે ઉડવા દેવામાં આનંદ લાગ્યો. વૈકુંઠમાં વાસ કરી રહેલી ભાવનાત્મક અપૂર્વતાને સાહિત્યકો વાસ્તવિક દુનીયા પર ઉતરી આવવાનું નિમંત્રણ આપવા લાગ્યા :

“રસધર ! ઉતર આકાશથી !

રમીએ અહીં ઉલ્લાસથી

જમ આણુદીઠા

અદ્ભુત મીઠા

કે’ ખેલ રાસ વિલાસથી !-

મુજ હૃદયને ચમકારથી ચમકાવી દે !

રે આવ ! કુદીએ નાચીએ ! કે ત્રિવિધ ભાવ જમવાયે !

ઓ મેઘ ! કર કર વૃષ્ટિ ! જગને રસરસે નવડાવીએ !”

અવરભવની લક્ષ્યોર્થાશીની ચિંતાના ‘શકટને શ્વાન થઇ તાણુવા’ની ઇચ્છા મદ પડી ગઇ. ‘ભિન્ન સંસારની બ્રાતિ’ ભાગી. મોક્ષ કે ભક્તિને-કાલ્પનિક મહત્તા કે કલ્પનાવિલાસને-ભાવનાત્મક અપૂર્વતા અર્પો ‘આશનું ભવન આકાશ સુધી રચ્યું હતું’ તેની મૂલ્ય ભીંત કાચી લાગી. જમડા પકડી જાય, કે કાઢો કાઢો મુખે લોકો ભાખે, કે ત્રિયા તેર દહાડા રહે તોયે જીવતા સુધી જીવન જીવવાની ‘લંપટી લાલચે’ બધાને ઘેરી લેવા માંડ્યા; અને તે રા. નાનાલાલની માફક કહેવા લાગ્યા :

‘જે સસાર કડવો કહે તેની જામ કડવી.’

(૧) રા. ખખરદાર : મેઘને.

અને આ દૃષ્ટિબિદુએ અર્વાચીન સાહિત્યનો પ્રધાન સ્ત્ર કાઢ્યો : જીવનનો ઉલ્લાસ. સાહિત્ય, જીવનની પ્રખુલ્લતાનું સર્વ રંગી કથન થઈ રહ્યું. ‘સસારી રસ’માં જ ભાવનાત્મક અપૂર્વતા સીંચવામાં ને જોવામાં સરસતા સમાઈ.

અર્વાચીન સાહિત્ય મૃત્યુ જોઈ ગભરાતું નથી, પણ તેને જીવનનો એક લઠાવો બનાવી મુકે છે. અર્વાચીન મન્યતરનો મનુ નર્મદ મૃત્યુમાં પણ જીવનનો પગબર બને છે.

નવ કરશો કોઈ શોક;—રસિકડા, નવ કરશો કોઈ શાક

મુઓ હું, તમે પણ વળી મરશો, મુક્ત થશો જા તમથી
હરિ કૃપાથી મમ દેખ ગિરથી, જીવતો છઉં હુ દમથી.

મરણ પ્રેમીને ખચીત મોહું છે, હુ ખ વધે રૂદનજી.
જગત નીમ છે જનન મરણનો, દૃઢ રહેજો હીમતથી

ધીરા ભગતના ‘કાચના કુખા’મા મુસાફરી કરતાં અર્વાચીન કાંપતો નથી, પણ નિઝરતાથી ગાય છે “મૃત્યુ મરી ગયું રે લોલ.”

અર્વાચીન સાહિત્યમાં રહેલા જીવનના ઉલ્લાસને ‘જમ કિકર’ કે ‘ભવચોરાશી’નો હીસાબ નથી. રા. નરસિંહરાવ ફરીથી કહે છે :

‘મૃત્યુ તણી શ્યામલ ગાપ ઢાંકે,
અનંતતામાં ક્ષણ ભંગ દાખે;
તથાપિ એ છાપની પેલી પારે,
દેદિધ્યમાન ચિરજીવન સિધુ મહલે

અનંત આ જીવન સિધુ મધ્ય.
મૃત્યુ બને જુદ જુદ, તેહ સઘ.

જાએ કુટ્ટી જો ! કંઈ વાર વારે,
ને ત્રિધુ તો વહી રહે અવિરામ ધારે.

કલાપી જોવો રા. લલિતજનો ‘અશ્રુકવિ’ પણ મૃત્યુથી ડરતો નથી
પણ તેને લડાવે છે:—

સુખ હૃદયનાં નીલાં પર્ણો જતાં સઘળાં ખરી,
મરણ ઝરણું જેથી જાશે રહીશ હું ત્યાં સુધી.

રા. નાનાલાલની વીરાંગના તો જીવનના ઉદ્ધાસમાં વીરના તો
મૃત્યુનો મહોત્સવ રચે છે:—

“ત્રીજી વાટ શોણિતની સરિતને,
હો ! શૂરના સ્નાનનો ધાટ;
જય કલગીએ વળજે પ્રીતમ,
ભીજશું ફાગે ચીર;
નહી તો વીરને આશ્રમ મળશું,
હો ! સુરંગાને તીર.

પણ આ ઉદ્ધાસનો પાર નથી. તે મૃત્યુની વિજેત્રી થઈ બેસે છે:

સખિ ! મારી ક્રાંતિમાં જોગણીનાં ખખ્ખર ઝીલે રે,
સખિ ! મારાં કંકણોમાં પ્રલય ગીત ગાજે છે જો.

જ્યારે આશા ને નિરાશા જીંદગીના ચાર સીમાડામાં સમાઈ
રહે છે ત્યારે જીવનના લહાવા લેવાની તત્પરતા વધે છે; અને એ
તત્પરતા માનવતા સિદ્ધ કરવાની વૃત્તિને પ્રબલ કરે છે; કૃત્રિમ બંધનો
તોડી નાખે છે; સીમાઓની પરવા કરતી નથી. તે તો તોફાને ચઢેલા
સાગરની માફક આકાશથી પાતાળ સુધી પોતાનો પ્રભાવ વીરતારે છે.

આ વૃત્તિથી સિદ્ધ થએલી માનવતા અમર્યાદિત, તોફાની કે
ઉછૂળાળ પણ બને; તે નિડર ને ભયંકર બની શકે. બેપરવા ને

વહાલસોધ થઈ શકે. તેને આત્મસિદ્ધિ ને આત્મકથનમાં જ સતોષ હોય છે. તેને શક્તિ ને સ્વાસ્થ્યમાં જ મોજ આવે છે. તેને માત્ર દુર્ગુણનો અભાવ મોજો પડે છે; ગુણોના પ્રબલ આવિર્ભાવમાં તેને સાહસ્ય દેખાય છે. ક્ષેત્રે ક્ષેત્રે તે સાહસ ખેડે છે; નવાં દૃષ્ટિબિંદુઓ શોધે છે કે ઉપજાવે છે; નવા પ્રસંગો રચે છે ને મહાક્ષે છે.

નર્મદે માનવતાની આ ખેવૃત્તિને ‘પ્રેમ શૌર્ય’ના જીવનમંત્રમાં જડી દીધી. જીવનનો આ પયગબર ‘જીવ્યાની, જોવાની હોંસ’ વિનાનાને ‘મુવેક્ષો જીવતો જગમા’ માને છે; ને ‘થઈ ગઈ જગમા મઈ હક્કનીજ’ માગવાના સાહસથી પ્રેરાય છે. ‘આભ પડો કે પૃથ્વી ફાટો’ પણ ‘ફતોહ કરીને આગળ વધશું’ એ એની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા છે. ‘માન જગથી મરવું સારું’ એ એનો ટેક છે. ‘હીમતની મદિરા’માં એ ચક્રચૂર છે. અને એની કૃતિઓ વાંચતાં એ મદિરાનો નીશો આપણને પણ ચઢે છે; અને લાગે છે કે માનવતાનો દૃષ્ટિકોણ બદલાયો છે અને પરાક્રમી જીવન જીવવામા—અને તેમાં જ ભાવનાત્મક અપૂર્વતા જોવામા નવો યુગ આનંદ લે છે.

હરિ હર્ષદ ‘રમું રંગે,’ ધુમું જંગે’ ઉચ્ચારે છે; મગધપારી ‘દેશ દેશ સ્વાધીનતાનો’ શંખ વગડાવવા તત્પર છે; બાળાશકર દુનીઆથી એપરવા રહી ‘નીઝનંદે હમેશાં મસ્તીમાં મગ્નહ’ લે છે; મણિલાલ ‘મહાશક્તિ સગે ધવલગિરિની પાર’ ઉડવા પ્રયત્ન કરે છે.

ગોવર્ધનરામના શિષ્ટાચારી, ચિતનશીલ, ભાવનાશીલ છતાં અસ્થિર સરસ્વતીચંદ્રની માનવતા પરિસ્થિતિમાંથી પિજરામાંથી નીકળી આત્મ-સિદ્ધિની કપરી શોધ કરતાં ‘ઉડો બનાડામુખી જોવો’ સ્વચ્છંદાચારી સંન્યાસ સ્વીકારે છે.

રા. નરસિંહરાવની આકાંક્ષા ‘જીવન વન વેગે વટાવી’ દિવ્ય મંદિરના દ્વાર ખોળવા તત્પર થાય છે. રા. નાનાલાલ ત્રિવ્રલ ને ત્રિભુવનની પર થઇ રસપ્રહનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો ઉત્સાહ ખતાવે છે.

કલાપી ‘લાખો દીવાલો બાંધતા’ પણ છુટી નાસવાનો અધિકાર સિદ્ધ કરે છે. રા. પૃથુ શુક્લ ધૃષ્ટતાની મસ્તીમાં ગાંડપણને અપૂર્ણ બનાવે છે: “ગાંડાઓ રહે છે ને હસે છે. દુનિયાના ગણા લોક તે સમજી શકતા નથી, સમજી શકવાના નથી.”

અને ગાંધીજી જીવે ને કવે છે માત્ર સ્વસ્થ ને પ્રભાવશીલ માનવતાનો આદર્શ. એ આદર્શમાં હિમાલયની અચળતા છે, સાગરની સ્વસ્થતા છે અને ઘણી વખત પુષ્પની સુકુમારતા પણ જણાય છે. કેટલાક એના વચનોમાં મધ્યકાલીન આદર્શ જુએ છે, પણ મને તે દેખાતો નથી. એની કૃતિમાં પરભવની પરવા નથી; એમાં મૃત્યુનો ભય નથી; એમાં સસારમાંથી ભાવનાત્મક અપૂર્વતા લઇ લેવાનો ઉદ્દેશ નથી. એણે બાંધેલી માનવતા તો આજ સંસારમાં, આજ દેહે, સત્યાગ્રહ ને સ્વાસ્થ્યની ભાવના સિદ્ધ કરવા મથે છે. મે જીવનમાં પ્રધાન એવી બે વૃત્તિઓનો ઉપર ઉદ્દેશ કર્યો છે. એક આત્માને સિદ્ધ કરવાની; બીજી સ્ત્રીઓ તરફ આકર્ષવાની. પહેલી વૃત્તિને પોતાના અંતરે રચેલે જ નિયમે સ્વસ્થ ને સશક્ત બનાવવામાં વિકસાવવામાં ગાંધીજી જીવન માને છે. અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રધાન સ્વર એ બેમાંથી માત્ર એક જ વૃત્તિએ કાઢવાના એના પ્રયાસે સાહિત્ય પર ચિરંજીવ અસર કરી છે.

પણ આ માનવતા માત્ર પરાક્રમ, સાહસ કે ધૃષ્ટતામાં સમાઇ નથી. એનો વિસ્તાર નિઃસીમ છે. મણિલાલ ને ત્રિભુવન પ્રેમશકર રસથી અશ્રુ સારે છે. કલાપી સદન અને નિરાશાને અપૂર્વ રસથી

છલકાતાં કરે છે. રા. નરસિંહરાવની નિરાશા તત્ત્વચિંતનનાં ગૌરવની ટોચ સુધી ઉઠે છે.

વળી નર્મદ ને રા. નરસિંહરાવ, રા. નાનાલાલ ને રા. ખયરદાર, કલાપી ને કાંત, રા. બલવનરાય ને બોટાદકર, બહેન સુમતિ ને બહેન જ્યોત્સ્ના અને એવાં બીજા અનેકે, કખીરવટી ધ્રુવ અને ગુલાબસુધી, ને ચદા ને ધૂમકેતુથી સિંધુ સુધી, આખી સૃષ્ટિમાં અપૂર્વતા નીરખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. કલાપી ને બહેન લીલાવતી કાશ્મીરના કુન્નેથી મીલનના કષ્ટસ્તાન સુધી સ્થલસૌંદર્ય જોઈ શકે છે.

તેજ પ્રમાણે મનુષ્યના હૃદયના તરંગો અને સ્વભાવની ખુખીઓને સરસ રીતે વ્યક્ત કરવાના ભગીરથ પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે. નર્મદ, ગોવર્ધનરામ, રા. નરસિંહરાવ, રા. નાનાલાલ ને રા. ધૂમકેતુના આવા પ્રયત્નોનો વિસ્તાર વિશાલ છે. આ ઉપરાંત જે વક્તાવ્યના ક્ષેત્રો પ્રણાલિકાએ નિષિદ્ધ ગણેલા તે પણ ઘણાંએ ખેડ્યા છે. રા. રમણભાઈ પુરાણા આહુમાર્થા વિનોદરસ ઉપજાવે છે. રા. મરતકર્કીર, રા. ધન-સુખલાલ ને રા. જગીરદાર ફાઈખાથી પાટલુનના પટા સુધીના વિષયો વડે હસી ને હસાવી શકે છે. ગોવર્ધનરામથી રા. પૃથુ શુકલ સુધી કેટલાક બિભત્સ રસનાં આરણ્યં દોઝી પાછા આવી શકે છે. રા. બટુ ઉમરવાડીઆ અદ્ભુત ને ભયાનક રસ જમાવવાને તત્પર છે.

આ બધું શું બતાવે છે ? એટલુંજ કે માનવતાની દરેકે દરેક વૃત્તિ સતેજ થઈ રહી છે; તેનાં દરેકે દરેક અંગો થનગન થનગન થઈ રહ્યાં છે. વિશાલ ને વિવિધરંગી જીવન જીવવાના સતત પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. અને નાના મોટા સાહિત્યકો આ પ્રયાસોને વ્યક્ત કરવા તરવરી રહ્યા છે. જીવનનાં રહસ્યો ઉઠેલતાં, તેમના આદર્શોને બધન નથી, તેમની શૈલીને શૃંખલા નથી, તેમની દૃષ્ટિને સીમા નથી, તેમના

વિહારને સંકેત નથી. જીવનના આ પયગળરો જીવનના સંદેશ સાંભળે છે, ને સુણાવે છે. અને આ પ્રમાણે ભાવનાસિંચનથી ગુજરાતી સાહિત્યમાં દેખાતી માનવતા 'સંસારી રસ'માં મચી રહીને, 'કર્મમાં કુશળ' થઈને, આત્મસિદ્ધિનું તપ આચરતાં, ખરા યોગની-પ્રવૃદ્ધ ને પ્રભાવશીલ જીવનની ભાવનાબદ્ધ એકતાનતાની-ભૂમિકાએ પહોંચવાના સતત પ્રયાસો કરી રહી છે.

જેમ આત્મસિદ્ધિ મેળવવાની વૃત્તિનો વિકાસ સાહિત્યમાં દેખાય છે તેમ વિભતિ તરફ આકર્ષાવાની વૃત્તિમાં પણ અદ્ભુત વિકાસ થએલો નજરે પડે છે.

આ આકર્ષણ શારીરિક દષ્ટિએ કદીએ ઓછું થયું છે એ તો કંડુ મુનિથી રા. કિશોરલાલ મશરુવાળા સુધી ભાગ્યે જ કોઈ કહેવાની હીંમત કરશે. મધ્યકાલમાં સ્ત્રીપુરુષના આકર્ષણમાંથી ભાવનાત્મક અપૂર્વતા નીતારી લઈ, તેને કલ્પનાના વૈકુંઠમાં કે વૃંદાવનમાં રાખી આવવામાં આવી હતી. આથી આ વૃત્તિનો સતોષ હ્રદયતાના તિરસ્કરણીય પ્રદેશમાં જ પડી રહ્યો; ને એ વૃત્તિએ રચેલી ભાવનાએ કૃષ્ણ ગોપીની કાલ્પનિક લીલામાં રસ લયા કર્યો. સ્ત્રી પ્રત્યક્ષ રાક્ષસી રહી; કાલ્પનિક ગોપી દેવને દુર્લભ મનાઈ.

પણ જીવનના રસીઆ અર્વાચીનોએ સ્ત્રીમાં ભાવનાત્મક અપૂર્વતા જોવા વૃંદાવન જવા ના પાડી. તેમણે ઘરમાં જ ગોકુળ જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો. સ્ત્રીઓમાં અપૂર્વતા જોતાં તેમણે તેમને દેવીઓનું સ્થાન આપ્યું. અને હ્રદય મનાતા આકર્ષણને ભાવનાના રંગથી રંગી, સરસતાના સર્વોત્કૃષ્ટ શિખર પર ખેસાડ્યું.

મધ્યકાલીન ને અર્વાચીનમાં આ મોટો ફેર નોંધવા જોવો છે સ્ત્રીનું આકર્ષણ એ જીવનની મહાશક્તિ. આ જગજ્જનની સમી શક્તિને સંસારમાં હ્રદય, સ્થૂલભાવે જીવે એ મધ્યકાલીન; તેને નિર્મલ ભાવના-

રૂપે જીએ એ અર્વાચીન. એને ત્યાજ્ય ને તિરસ્કરણીય માને એ જીવનનો દ્રેષી-મૃત્યુનો પયગંબર. જે તેને પૂજ્ય ને આદરણીય માને તે મૃત્યુનો દ્રેષી ને જીવનનો પયગંબર. સ્ત્રી જીવનની નિર્માતા છે. એનું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ પ્રગટે કે જીવનની દોર જરૂર તેના હાથમાં જવાની. પ્રકૃતિના અવતાર સરખી એ પોતે-પુરુષકૃત નિયમોને ઉલ્લંઘી, આકર્ષણની મહાનશક્તિનો સ્વેચ્છાએ ઉપયોગ કરવાની. સ્ત્રીની શુદ્ધિ પગની પાનીએ છે કે નહીં એ કહી શકતો નથી; પણ પુરુષના પગની પાનીને પૃથ્વી પર તો તે જરૂર પકડી રાખવાની, અને પરિણામે, જીવનની કીમત નવે આકે અંકાવાની; મધ્યકાલમાં પ્રસરેલો મૃત્યુનો મોહ ફરીથી પ્રગટવાનો નહિ અને જીવન જીવવાની હાંશની હદ રહેવાની નહીં.

એક સાહિત્યક સ્ત્રી હક્કની હીમાયત કરતાં કહે છે કે જ્યારથી સ્ત્રીઓના સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વનો સ્વીકાર થયો ત્યારથી અર્વાચીન કાલ દુનીઆમાં શરૂ થયો. એ વાત વીશે ગમે તે અભિપ્રાય હોય પણ એટલું તો કહી જ શકાય કે જ્યારથી સાહિત્યનો નવો કાલ શરૂ થયો ત્યારથી સ્ત્રીઓના સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વનો સ્વીકાર ગુજરાતી સાહિત્યમાં થયો. નર્મદે આ બાબતમાં પણ પહેલ કરી.

મણીલાલ લખે છે:

આણ આરિત્રનું જે પરાક્રમ શૈ.ચંદી પ્રકાશ પામે છે તે પુરૂષોમાં જ જણાયું છે કે જણાઈ શકે એમ માનવાનું કારણ નથી. એટલું જ આ વીશે સ્મરણમાં રાખવાની અપેક્ષા છે કે સર્વે પુરૂષો સ્ત્રીઓના જ પુત્ર છે; ને તેમનામાં જે જે પરાક્રમ છે તે તે સ્ત્રીઓની અસરનું જ રૂપાંતર છે. સ્ત્રીઓનાં ગીત-કોણ ગાતું નથી, તેમના નામે કીર્તિસ્થંભ રેખાતા નથી, છતાં તેમની શક્તિ અગાધ અમિત, અપાર છે ને સર્વદા શુભ છતાં માણસના છવિતમા નિકટ જોડાયેલી છે. પણ પ્રસિદ્ધ શૈચંદીના દર્શનમાએ સ્ત્રીઓની

મૂર્તિઓ નથી એમ નહીં. અનેક સતીઓએ સંપત્તિ અને વિપત્તિમાં પ્રેમનું જ અદ્ભુત સ્વાર્પણરૂપ સેવન કરી પ્રાણાન્તે પણ તેને તન્યો નથી. એ મહા શૌર્યનો પ્રભાવ આર્ય પ્રજા વિના ખીજને અનભુ જ છે. અરે ! એજ કોમલ, મૃદુ હૃદયવાળી રત્નપુતાણીઓએ પ્રસંગે કવચ આયુધ પણ ધારણ કરી શત્રુઓને ધ્રુજવી નાખ્યા છે. પ્રેમભલ ! અહો, શો શૌર્ય અને ઉદાર પ્રેમનો પ્રભાવ છે કે જે વિરુદ્ધ વસ્તુનો પણ એકમાં જ યોગ કરે છે. પણ જેણે કેવળ સ્વાર્પણનો જ મહામંત્ર જ પવા માંધ્યો છે તેનામાં કેં અસંભવિત નથી ને સ્ત્રીઓ તો તેમાં પ્રથમ અધિકાર ધરાવે છે, પરાયે સ્વસમર્પણમ્ એજ ખરા શૌર્ય અને ખરા ચારિત્ર્યનું લક્ષણ છે.

ગોવર્ધનરામે અર્વાચીનતાનું આ અંગ ધણું જ વિકસાવ્યું. તેની કૃતિમાં જુદી જુદી વૃત્તિ અને આદર્શવાળી સ્ત્રીઓ પુરુષ પાત્રોનાં તેજને ઝાંખુ કરતી રૂંદે છે. સૌભાગ્યદેવી, ગુણસુંદરી, કુમુદ, અલકકિશોરી ને કુસુમના વ્યક્તિત્વની છાપ કયા ગુજરાતીના જીવન પર નથી પડી ? પણ આના કરતાં ય જ્યારે પ્રમાદ્ધનને પરણ્યા પછી પણ કુમુદ હૃદયનાથ તરફની લાગણીઓ સેવે, સાચવે ને દર્શાવે છે; જ્યારે યુદ્ધિધનના ઘરમાં પણ ઉચ્ચારે છે:

નહીં હડાએ પોતાથી પણ પ્રિયની વિમાનગતિ જોઈ,
રાત્રવું એટલું રહ્યું ભાગ્ય તે રાખ ! નીકર રહીશું રોઈ;

જ્યારે વસંત ગુફામાંથી વિરાગી કુમુદ સંન્યાસી સસ્સ્વતીચંદ્રને કહે છે:

કાયા પ્રાણનો યોગ ન માગે

પ્રાણ પ્રાણપણથી ન રાગે

પ્રાણનાથને ચરણ પડ્યાં એ

પ્રાણનાથ-તારે-કે-હુબાડે

પ્રાણનાથ હુબાડો કે તારો

રસનષ્ટ કરો કે વધારો

ક્ષમા આપો કે ક્રોધથી શાપો

હાથ ઝાલો કે લાતથી મારો

વિદ્યાતાએ તો લેખ લખ્યો છે :

પ્રાણનાથ શું પ્રાણ જગ્યા છે !—

ત્યારે સ્ત્રી હૃદયનો, પોતે વરેલા પ્રાણેશની ભક્તિ કર્યા કરવાના અણુમુદ્રા અધિકારનો સ્વીકાર લેખક કરે છે અને ગોવર્ધનરામ અર્વાચીનતાના એક પયગગરની પદ્ધતિ લે છે.

ગોવર્ધનયુગ પછી પણ આ સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વનો સ્વીકાર વધ્યોજ આલ્યો આપે છે; અને જેમ જીવન જીવવાનું જોમ વધે છે, તેમ આ સ્વીકાર વધતો જાય છે. મનુષ્ય સ્વભાવના નિયમોથી પર જવાની જેની કલ્પને મહત્ત્વાકાંક્ષા છે એવા રા. નાનાલાલ, ‘જયા ને જયત’માં, જીવન જીવવાના એક લક્ષણ તરીકે મૃત્યુની માગણી કરે છે અને સ્ત્રીઓના સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વના સ્વીકારને અગે નૈષ્ઠિક પ્રહાર્ય પાળવાનું વચન પુરુષ પાસે લેવાનો હક્ક તેમને આપે છે. જીવનની નિર્માતા જીવનનો વિધ્વસ માગે, એ અશક્ય અને ભયકર છતાં મોહક માગણી પલવાર મુગ્ધ કરે એવા શબ્દોમાં કવિ જયા પાસે ઉચ્ચરાવે છે :

વામાચાર્ય લોભાથો આ દેહકલામાં

એવાં નથી, જયત !

મોહ આંનેલાં પ્રહરાશ્રસી લોભનીઆં

મારાં કે તારાં હવે.

હિમગંગામાથી ઉગારી મને

તે માયાની ગંગામા હુમાડવા ?

આજ મુધી અંબને અડક્યો નથી તું,

હવે એ અંબને અમણનીશ ?

એટલુંજ નહીં પણ જીવનની ભાગ્યવિધાતા સ્ત્રી છે એ ભાવના વધતી જાય છે. મધ્યકાલનાં ને આ કાલનાં દૃષ્ટિબિંદુમાં શા મોટા ફેર પડ્યો છે તે આગળ આપેલા શામળબટના દ્રૌપદીના ચિત્ર સાથે બહેન લીલાવતીનું તેનું તેજસ્વી ચિત્ર સરખાવતાં સ્પષ્ટ થાય છે :

આ અદ્ભુત સ્ત્રીનો જન્મ અને મૃત્યુ બંને એના વ્યક્તિત્વની માદ્રક સૌથી જુદી રીતેજ થયાં. એનામાં સૌર્ય હતું ને શક્તિની વાંછના હતી. એનામાં બલ હતું ને બલવાનને આકર્ષવાની શક્તિ હતી. એનામાં ગર્વ હતો અને ગર્વને સંતોષવાની તાકાત હતી. એનામાં બુદ્ધિ હતી અને તેનો ઉપયોગ કરવાની આવડત હતી. એનામાં સૌંદર્ય હતું ને તેને શશુમારવાની એનામાં કલા હતી.

એને સમય ઓળખતાં ને રાહ જોતાં આવડતું; એને ધીરજ રાખતાં ને બદલો વાળતા આવડતું. એને સ્વાશ્રયી થતાં ને પ્રસન્ન ઓળખતાં આવડતું. એને સેવા સ્વીકારતા ને સંભારી રાખતાં આવડતું.

બલ એ એનો મહામંત્ર હતો. તેજસ્વિતા એના સ્વભાવમાં હતી. શક્તિ એના હૃદયમાં હતી. મદ એની દૃષ્ટિમાં હતો.

મહાન પદને માટે એ સરજાઈ હતી. મહાજનોની એ મિત્ર હતી. એના સંબંધથી મહત્તા પમાળી, એના સંગથી મહત્તા કેળવાતી.

જુના આર્યાવર્તની સ્ત્રી સૃષ્ટિની જ્યોતિર્માલામાં સવિતા સરખી જ્વલંત અને તેજસ્વી એ સદાએ પ્રભાશશે.

આ ઉપરાંત વિજાતિ તરફના આકર્ષણનું સ્વરૂપ સાહિત્યમાં દેખાતું હતું તેમાં જે પરિવર્તન થયું છે તેનો ખરો ખ્યાલ તો અર્વાચીન સાહિત્યમાં સ્ત્રી પુરુષના સંબંધમાં જે ભાવના આવી છે તે બતાવે છે. મધ્યકાલમાં એ માત્ર સ્થૂલ સંબંધ હતો. ધાર્મિક દૃષ્ટિએ એનો ઉપયોગ માત્ર પિતૃઓનું ઋણ ફેરવાનો હતો. એમાં સંસ્કારી પુરુષોને

અવિશ્વાસ અને ક્ષુદ્રતા જાણાયા જ કરતી. તે સંબધ આજે, ધરાની કવિઓના ઇશ્વરરૂપે રહ્યો નથી; જયદેવાદિ સંસ્કૃત કવિઓના ‘લીલા લલામ’ રૂપે રહ્યો નથી; પુરુષના વિદ્યાસી સ્વભાવ ઉત્તેજવાના ને સતોષવાના સમારભ તરીકે રહ્યો નથી. સગવડ, વ્રત, વિષય-વાસના ને વિદ્યાસના પૂર્વાશ્રમો ત્યજી એણે, ભાવનાના સતત સિંચનથી, વિશુદ્ધ ને તેજસ્વી સ્વરૂપ સ્વીકાર્યું છે. એમાં બંને પક્ષની સમાનતા છે; એમાં બંનેના ગૌરવ માટે માન છે; એમાં બંનેના સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણની જરૂર છે.

પ્રજ્ઞની ઉત્પત્તિ કરતાં વ્યક્તિના વિકાસનું એ મુખ્ય સાધન બને છે. આ પ્રકારનો ‘સ્નેહ છે સત્કર્મની પ્રેરણા.’ એ વ્યક્તિઓને પ્રેરે છે, ધડે છે; તેમની જીદગી ભાવનામય બનાવે છે; તેમનામાં જીવનનો ઉદ્દાસ પ્રેરે છે; અને અવિભાજ્ય એકતાની શોધમાં તેમને આણુજાણુ સ્વર્ગોમાં વિહરાવે છે. વૈકુંઠવાસી પ્રેમભક્તિને સંસારમાં પ્રસારી, ઘેરેઘેરે વૈકુંઠ વસાવવાનો એણે અદ્ભુત પ્રયોગ આરંભ્યો છે.

શ્રી હવે જન્મલ કે ત્રિયા નથી; તેમ સનમ કે સુંદરી કે રમણી કે રંભોર નથી. તે ‘રસધર્મ વરનારી’ છે,^૧ દેવી છે; ‘પ્રેમાગ્નિ-હોત્ર પથમાં સહધર્મચારિણિ’ છે;^૨ ‘રસમય કરતી મધુમક્ષિકા’ છે^૩ ‘પ્રાણેશ્વરી ! વ્રતિની જીવન સાથ ફેરી’ છે,^૪ વળી ‘જીવન સખી’ ‘જીવન ભાગ સખી’^૫ ‘પ્રિય સખી’ને^૬ અર્ધાત્મા છે.

કલાપીની ભાવના તો જીવનને પેલે પાર જાય છે :

“તું જાતાં હું નહીં રહું, જીવિતનો લોભી નથી હું પ્રિયે !

તું સ્વર્ગે કરે વાસ કે સમજ ને આ દાસ ઉભો તહીં.”

(૧) ગોવર્ધનરામ. (૨) રા. નરસિંહવરદાવ. (૩) રા. રમણભાઈ.
(૪) રા. નાનાલાલ (૫) રા. ખખરદાર. (૬) કાંત.

તેજ પ્રમાણે સ્ત્રીઓનું નવું દલિખિંદુ રા. નાનાલાલે સરસ રીતે
મુકયું છે :

આહ જલે ધુપ જેવી, જપું મુખ આરત,

અધ અનગ ભર્યો,

એ મુજ મંદિર દેવ દીપાવવા

આજ સ્વયંવર મેં આદર્યો.

સ્નેહનું કુંકુમ લાલે લગાવી,

અજન આજ અમીરસનું,

સૌંદર્યના શણગાર સજી

જા શોધું છું સ્વામી સગીવર ! હું. ૭

જેઠ હસે મુજ આંખ, ઠરે મુજ આત્મન,

પ્રેમની ભરતી ચઢે,

દાખવ દેવિ ! એ ભાખ સખિ !

મુજ વલ્લભ એ કોણ ? ક્યાંહી જડે ?

નેત્રે હુધા વરસે વીરલી,

ઉરમાં ઉછળે રસઓધ, અને

પુણ્યપરાધી ઉદાર બહાદુર—

એ વર બાઈ ! બતાવ મને.— ૮

જેમ જેમ સ્ત્રીઓ સાહિત્યમાં ઉચ્ચ ને ઉચ્ચ પદ પામતી ગઈ
તેમ સ્ત્રી પુરુષનો પરસ્પર સંબંધ વિશુદ્ધ ભાવનારુપે વ્યક્ત થતો ગયો.
આ નવી 'લોક લોક વિહારિણી પરમ રસ ભાવના' આજે જીવનમાં
જેમ પ્રેરે છે; સુદતામાં અપૂર્વતાનાં તેજ પુરે છે; અને ઉછરતી
પ્રજામાં જીવન જીવવાનો ઉત્સાહ પ્રગટાવે છે. એમાં ધૃશ્વની મસ્તી,
વિલાસનાની મોહકતા, ભક્તિની ધુન, તપની શક્તિ, કાવ્યનો રસ અને
યોગના ઐક્યનું સંમિશ્રણ થતું જાય છે.

નર્મદ કહે છે :

અંદા નર્મદ તે એક જગે રે, પાસે પરસ્પર જોય;
રગે રૂપે બે સરીખણં રે, ખુબ અનુપમ રસમાં સોય રે.

અંદા નર્મદ પછી બે નહી રે, એક જ બિંબ દેખાય;
જે પીગળી ગંગા બન્યું રે, જેમાં બીજા પ્રેમીજનો નહાય રે.

રા. નરસિંહરાવ સારસ પાસે આ ભાવના ઉચ્ચારાવે છે:—

“જો આ લહરી સરિતાતણી
તેમાં આપણુ બેની છાંય,
મળી એકઠી રી મલકાય

જીવ આપણા એમ જ મળ્યા,
મરણ લગી નવ ટળશે ટળ્યા

કલાપી એને જુદે સ્વરૂપે કહે છે:—

અહો ! સાચી પ્રીતિ મધુર સ્વરના મેળ સરખી,
અહોએ નિમેલા હૃદયયુગલોથી નીકળતી;

અહીં જો કંઈ તે સ્વર જરૂર ત્યાં કંઈ કરતા,
વહે રોવુ રેતાં, હસવું હસતાં એક સરખાં.

કાંતે ‘વિહંગયુગ્મ કિશોર રસસ એ, રસમહીજ પરસ્પર મગ્ન’ના
પ્રણયનો ચીતાર જે આખો છે એ આ ભાવનાનું સરસ દર્શાવે છે.

રા. નાનાલાલનાં પુસ્તકે પુસ્તકમાં આ ભાવનાનાં અનેકરૂપી
કથનો વેરાએલાં છે. ઇંદુકુમારના બીજા ભાગમાં કવિ આ સમ્બંધને
સૂત્ર સ્વરૂપે આપે છે:

આત્મન્યોત્થિઓનો રસયોગ એ લગ્ન.

આ ભાવના આપણા સાહિત્યમાં ઉગ્ર તપનું સ્વરૂપ પણ લેતી થઈ છે. આના દૃષ્ટાંત માટે વસિષ્ઠની 'પ્રતિજ્ઞામાંવી' અવતરણ આપવા મન લલચાય છે.

સહસ્રાક્ષ ! તેં મારા અંતરમાં વસીને કહ્યું કે હું ને અરુંધતી એક છીએ. દેવ ? હું એના વિના જીવતો નથી-એના વિના તપ સાધી શકતો નથી. એના વિના તારાં ગુણગાન કરી શકતો નથી. પિતા તેં એક આત્માના બે અંગોને કાલ સરિતામાં તરતાં મૂક્યાં. તારા વ્રતના પાલાનાથે^૧ તેં એ અંગોને સાથે આણ્યાં. હવે અમારા એક આત્માનું દર્શન કરાવ. ધીપતિ ! એ દર્શન વિના હું દુઃખી છું.

પિતા વરુણ ! હું, મારી શક્તિ, મારું તપ એ મારાં નથી; એ બધાં એ આત્માનાં છે. તે તે આત્મા બે શરીરમાં રહે છે. તે જ્યોતિ બેને જીવાડે છે. તે જ્યાં બેનાં તપોબલ જવલંત રાખે છે. વ્રતરથાપક સમ્રાટ ! હવે આવજે તેજ આત્માને ઉદ્ધારવા. હવે પ્રેરજે તેજ આત્માનો ઉત્સાહ. ને હવે સ્વીકારજે એજ આત્માની અંજલિ. વસિષ્ઠ અને અરુંધતી જુદાં નથી, એક છે.

આદિત્ય ! પિતા ! હું વસિષ્ઠ - તારો પુત્ર - પુલસ્ત્ય ને મેઘાતિથિનો શિષ્ય - હું તપોનિધિ, મારા તપના બળથી સંકલ્પ કરું છું કે તેં સરજેલા એ આત્માને હું એક ને અલેખ રાખીશ

જેમ આત્મસિદ્ધિ ભાવનાભર્યા તપથી કર્મયોગ બને છે તેમ આ ઐક્યસિદ્ધિ પણ નિડર ને નિશ્ચલ ભાવનાથી પ્રેરાઈ, પ્રેમયોગનું તપ બની રહે છે.

ગાંધીજી જેવા ઐક્યસિદ્ધિની પાંખ કાપી નાખી ઉલ્લાસને એક જ પાંખે ઉડવા દેવાની ઇચ્છા અવારનવાર દર્શાવે છે. અડધી જીંદગી લહેરમાં ગાળી સાંધુ બનેલા ટોલ્સ્ટોયના સિદ્ધાંતોના પૂજકને આ દૃષ્ટિબિંદુ સ્વાભાવિક લાગે; અને લોહી રેડાયા વિના રાષ્ટ્રીય બળવો કરવાની ઇચ્છા

જેને હતી તેને આ કીમીઓ, સહેલ પણ લાગે. પણ ‘એક પંખાળું તે અપંગ.’ ઐક્યસિદ્ધિ વિના આત્મસિદ્ધિ, પામર પ્રાણીઓને માટે સરખાઈ જણાતી નથી. પ્રણયની પ્રેરણા અને માનવતાનો પ્રભાવ જે સાથે જ વીકસી શકે છે એ ગુજરાતી સાહિત્યની પ્રગતિ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે એ તો આપણે જોયું. ટોલસ્ટોયો કે ગાંધીજીઓ ગમે તેમ માને પણ પ્રેમ-ઐક્યસિદ્ધિ-એ માત્ર શારીરિક કે સામાજિક વૃત્તિ સંતોષવાનું કે પિતૃકુળ દેડવાનું સાધન નથી રહ્યું; પણ મધ્યકાલીન ભક્તિની માફક વિકાસ સાધવાનું, પ્રભાવ પ્રાપ્ત કરવાનું, જીવનનો ઉદ્ધાર ભોગવવાનું અને ભાવનાત્મક અપૂર્વતા સૃષ્ટિમાં જોવાનું ને અનુભવવાનું એક પ્રબલ ગાડીવ બન્યું છે. મહાન જર્મન તત્ત્વવેત્તા શોપ્નહોર કહે છે :

જે દિવસો ને ધડીઓમાં વિલાસવૃત્તિ પ્રબળ થાય છે-માત્ર શુષ્કને મદ ચેતનમાથી પ્રગટતી એ મદ હચ્ચારુપે નહીં; પણ પ્રજ્વાળની અધીરહરુપે એક તોફાની ઉત્ક્રાંતરુપે-ત્યારે જ આત્માની પણ મોટામાં મોટી શક્તિઓ ઉપયોગમાં આવે છે. ત્યારે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ મનોદશા આત્માના જખરામાં જખરા મંથન માટે તૈયાર બને છે. જ્યારે આ વૃત્તિ સંતોષ પામતી હોય ત્યારે આ બધાં ગૂઢ હોય છે; પણ જો તેની નિગ્રા બદલવામાં આવે તો વ્યથા દેતી નિરાશાજનક વાસનાના અધકારને બદલે ઉન્માદા ઉચી અધ્યાત્મિક શક્તિઓ આત્માને તેજપુજ સરખો બનાવી મુકે છે.

આ કાલમાં, મધ્યકાલનો પ્રધાનસ્વર કોઈ ભુલા પડેલા પરલોકવાસીના જેવો સભળાય છે. તે ઘણુંખરું શુષ્ક ને નિષ્ફલ વૈરાગ્યનું રૂપ લે છે. આવાને માટે આ જીવનમાં આશા નથી. ને મધ્યકાલીન સાહિત્યકોની માફક પરબવે વૈકુંઠ પામવાનું પણ આશ્વાસન નથી. મારા મિત્ર રા. કિશોરલાલ મશરુવાળા કહે છે :

સાહિત્ય સંગીત, અને કલામાં કેં મૌલિક વસ્તુ હોય, તો પણ તે ભેગની

વસ્તુઓ છે : નિવૃત્તિ કાળે જ્યારે જગતમાં કાંઈ દુઃખી પ્રાણીની સેવા કરવાને અવકાશ નહીં રહ્યો હોય ત્યારે આપણે કદાચ એનો ઉપભોગ કરીશું. હું તો આજે જોઈ છું કે યુવાવસ્થાની ભરતીમાં પોપેલી અનેક સુખોની અને ભોગોની આશાઓને નિષ્કુરપણે છેદી નાખવામાં જ આપણો પુરુષાર્થ રહેલો છે એને પોષવામાં નહીં.

રા. કિશોરલાલ આ કૂર ને ધાતક સૂત્રોને અહિંસાભક્તની નિર્દોષ સરલતાથી ઉચ્ચારે છે તે જોઈ કમકમાં આવ્યા વગર મને તો રહેતાં નથી. મૃત્યુના પયગંબર કરતાં ય ભયાનક એવી શુષ્કતાના આ પ્હીમાયતીના આ સિદ્ધાંતો પ્રમાણે, યાવચ્ચ દ્રદીવાકરૈ, 'તૃણં ન સ્નાદન્નપિ જીવજ્ઞાન'ની નિરુત્સાહી સ્થિતિમાં જ રહેવામાં અપૂર્વતા સમાધ છે. આજે સાહિત્ય, સંગીત ને કલાનો ઉપભોગ ન કરીએ તો 'દુઃખી પ્રાણીની સેવા કરવાને અવકાશ નહિ હોય' એવો સમય આવે ત્યાં સુધી આશાભર્યા વાટ જોઈ એસી રહેવાની હીંમત પામરોમાં છે કે કેમ એ કહી શકાતું નથી. મારામાં તો નથી જ. એ નિર્બલતા કપ્પુલ કરતાં મને શરમ લાગતી નથી. આપણે સદ્ભાગ્યે સાહિત્ય, સંગીત ને કલા વધે છે; તેનો ઉપભોગ વધારે ને વધારે થતો જાય છે. તે જીવન જીવવાનો સદેશ ઘેર ઘેર મોકલે છે. અને સંસારને પ્રદુલ્લ ને પ્રભાવશાળી બનાવે છે.

આ પ્રમાણે અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો પ્રધાન સૂર-જીવનનો ઉલ્લાસ-આત્મસિદ્ધિ ને ઐક્યસિદ્ધિની પાંખે ચઢી, ભાવનાના બ્યોમમાં અપૂર્વતા શોધતો વિહરે છે; અને શક્તિનાં, સુખનાં, સરસતાનાં ને પ્રેમનાં ખીજો દશે દિશામાં વેરનો જાય છે.

એ ઉલ્લાસની પ્રગતિરેખા દોરતાં મેં-એક ન છુટકાના અપવાદ શીવાય મારા લેખોની નોંધ લીધી નથી. અર્વાચીન સાહિત્યસરિતામાં

એ લેખોનું સ્થાન ક્યાં, જીવનના ઉલ્લાસની દૃષ્ટિએ એ લેખોની સફલતા કેટલી, ભાવનાની દૃષ્ટિએ એ લેખોની ભૂમિકા કઇ-એ આત્મનિરીક્ષણ સમું કઠણ કામ ઉપાડવાની ઇચ્છા, હીમત કે પરવા મને નથી.

એટલું તો હું માનું છું કે હીંદમાં ને ગુજરાતમાં, સાહિત્યમાં ને સસારમાં, જે નવું ચેતન આવ્યું છે તેના સ્પર્શના સદ્ભાગ્ય વિના ભાગ્યે જ કોઇ વીરસો રહ્યો હશે. આ ચેતનનો આત્મા જીવનનો ઉલ્લાસ છે. આ ઉલ્લાસ નવી દિશાઓ દેખાડે છે, નવી શક્તિઓ સરળવે છે, નવો પ્રભાવ પ્રેરે છે, નવો આનંદ ઉપજવે છે. તેના પ્રાબલ્યથી જીવન જીવવાનો જીરસો પ્રગટે છે.

આ ઉલ્લાસ માત્ર આ દેહે અનુભવેલાં સ્વાતંત્ર્ય, શક્તિ, સ્વાસ્થ્ય ને સુખમાં આત્મસિદ્ધિ દેખે છે; આ દેહે પામેલા સહજીવન, સહચાર, પ્રણય ને તાદાત્મ્યમાં ઐક્યસિદ્ધિ જીએ છે. આ આત્મસિદ્ધિ અને ઐક્યસિદ્ધિ સાધતાં મનુષ્ય વિજેતાને અશક્ય એવું ગૌરવ, રાજગ્રાંથી દુઃસહ એવું તેજ, ભક્તને દુઃસાધ્ય એવી મસ્તી ને યોગીઓને દુષ્પાપ્ય એવો આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે; અને વિચરે છે પૃથ્વી પર, દેવથી દુર્ધર્ષ-નવી સૃષ્ટિ સર્જતો-નવા વિનાશો રચતો-નવા આનંદમાં કલ્લોલતો-પૃથ્વીનો નાથ બનીને.

આ ઉલ્લાસને મર્યાદા માત્ર મોતની છે. મોતના પેલા પારની તેને પરવા નથી કારણ કે આ પાર જ સ્વર્ગ રચવામાં તેને શ્રદ્ધા છે અને જીવન જીવવામાં તેને પાપ જણાતું નથી.

એને નિયમન માત્ર ભાવનાનું જ છે. તે ઉલ્લાસને ક્ષુદ્ર થતો રોકે છે ને ઉલ્લાસની અરુચિ થવા દેતા નથી. ભાવના જ ઉલ્લાસને સુદૃઢ.

રાખે છે, અને ન મરે કે ન ફરે એવો આત્મા તેમાં સર્જાવી, અપૂર્વ-તામાં રહેલા અખુટ આનંદનો આસ્વાદ ચખાડે છે. વિશુદ્ધ ભાવનાથી પ્રેરાએલો ઉલ્લાસ જ, જુનાં બંધતોને નિસ્કારતો, દરેક કૃત્યને મહાન્ કરતો, દરેક પંક્તિને અમર કરતો, દરેક જીવને શિવનો પ્રભાવ આપતો, ‘કૃષ્ણચંદ્રની કૌમુદી સરખા’ આ ગુજરાતને-તેનાં જીવન અને સાહિત્ય દ્વારા-અલ ને તેજ, પ્રભાવ ને પ્રેમથી નવે અવતારે લાવતો હું જોઉં છું.

રસારવાહનો અધિકાર

૧૯૨૬

સરાહના સભ્યો, સન્નારીઓ ને સદ્ગૃહસ્થો !

દરેક વર્ષે જ્યારે હું આ પદ લઉં છું ત્યારે હું વિચારતી, ચિંતાતી મુઝાઈ જાઉં છું. પૃથ્વીએ એક પ્રદક્ષિણા પુરી કરી, આપણે એક વર્ષ ખોયું, શયાણાના વાયરા વાઈ ગયા, ઉનાળાની આગે દાઝેલાંને વર્ષાએ શાંત કર્યા-પણ ગુજરાતે સુરેખ રાષ્ટ્રગૌરવ પ્રાપ્ત કર્યું છે ? અને સાથે સાથે હું મારા અતરને પ્રશ્નો પુછું છું : “ જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત ”-એ શું ખરી વાત ? આપણે દરેક ગુજરાતી તેનો આત્મા વ્યક્ત કરીએ છીએ ? આપણે એ આત્મા વ્યક્ત કરતાં, નિર્ભય ખતી, ગુજરાતના સંસ્કાર-મંત્રનું દર્શન ને સિદ્ધિ ક્રેટલે અંશે કર્યાં છે ? અને નિશ્વાસ નાખી-શક્તિની અલ્પતા, સર્જકતાની મર્યાદા, પ્રયાણની ગજગતિ ને સામ-ગ્રીની ન્યૂનતાનાં દર્શન કરતો, હું અધીરાઈની અસહ્ય વેદના અતુલવુ છું.

ગુજરાત ઇતિહાસ ને સાહિત્યદ્વારા, એના ભૂતકાલનાં રહસ્યો, ક્યારે વ્યક્ત કરશે ? એના વર્તમાનનો પ્રાણ લાક્ષણિક, સમૃદ્ધ

ને સરસ સાહિત્યમાં ક્યારે પ્રગટાવશે ? એના ભવિષ્યની આશાઓના રંગ સાહિત્ય ને કલામાં ક્યારે પુરશે ? એનાં જ્ઞાન ને વિદ્યા એની યુતીવર્ષોટીમાં એ ક્યારે સાચવશે ? એ એક ને સ્વસ્થ રાજ્યતત્ત્વ ક્યારે પ્રાપ્ત કરશે ? અને ક્યારે થશે એની માનવતાં, હૃદય, સર્વાંગસુંદર ને ગગનવિહારી ? અને તાપી, રેવા, મહી ને સાબ્રમતીનાં તીરો ક્યારે ગાજશે કલ્પલતા જનસમૂહના સ્વતંત્ર ને સશક્ત જીવનના પડધારી ? ક્યારે ક્યારે ? સમયની અધારી જોવા દેતી નથી, દેહની ચચળતાનો ખ્યાલ અધીરાઇ શમાવા દેતો નથી. ખરેખર, કૂર આ જીવનઘટનામાં નિર્દયમાં નિર્દય વસ્તુ સ્વપ્ન ને સિદ્ધિ વચ્ચેનો અંતર છે.

સાહિત્ય સંસદે આ વર્ષે જે થોડી કે સિદ્ધિ મેળવી તેનો અહેવાલ તો તમે સાંભળ્યો. ‘ગુજરાત’ની વિશિષ્ટતા જાળવવા તનતોડ મહેનત થાય છે તે તમે જોઇ. સાહિત્ય પરિષદના વિકાસમાં સંસદે કરેલી મદદ વીશે મેં જે કે લખ્યું હતું, અને તમારા મત્રીઓએ જે કે કહ્યું તે તમે વાંચ્યું અને સાંભળ્યું. ચાર વર્ષના પ્રયત્નો-કેટલાક સફળ, ઘણાએ નિષ્ફળ એવા પ્રયત્નો-પછી ‘ગુજરાતી સાહિત્ય’નો એક ખંડ બહાર પડી શક્યો છે; અને બીજા ત્રણેક ખંડો તૈયાર થવા લાગ્યા છે. સાથે થોડાંક પુસ્તકો પણ આપણે પ્રગટ કરી શક્યા છીએ. તમારા કેટલાક સભ્યો પરિષદ મંડળની પણ કેટલીક સેવા કરી રહ્યા છે. આ ઘણી નાની નાની વસ્તુઓ છે; પણ થોડાંક આપણા સભ્યોએ જે શક્તિ, સમય ને પૈસાના વ્યયથી અને સતત સેવેલા ખત ને ઝહેમતથી-વિરોધ અને વિઘ્નસંતોષથી પ્રતિકૂલ વાતાવરણમાં-આટલું કાર્ય કર્યું છે તે હું વીચારું છું ત્યારે મને ગર્વ થયા વિના રહેતો નથી.

સાહિત્ય પ્રકાશક કંપનીએ તુકશાન વેદી આપણા કામમાં જે

મદદ કરી છે તેની નોંધ લઉં છું; અને સાથે જો સ્ત્રીપુરષોએ આપણી સાથે ઉભા રહી સહાનુભૂતિ દર્શાવી, અને તે માટે હું સંસદ તરફથી આભાર દર્શાવવાની રજા લઉં છું.

સસદની કારકીર્દી શરુ થયે સાડાચાર વર્ષ થયાં; અને આ સમયમાં એકધારી ને એકાગ્ર સચોટતાથી તેણે પોતાનું કાર્ય કર્યું છે. પણ એની ઉપયોગિતા વધે તે માટે પ્રવૃત્તિની પુનર્ઘટનાની જરૂર છે. ખાસ કરીને આવતા વર્ષમાં ‘ગુજરાતી સાહિત્ય’ના બે તેટલા વિભાગો તૈયાર કરવામાં આપણે રોકાવું પડશે.

પણ આ બધાથી ચઢતી અને નીરાળી સેવા કરવાની ધૃત્તિ સસદ ધરાવે છે તે સાહિત્યના દૃષ્ટિકોણો રજુ કરવાની અને જીવનમાં સ્વતંત્ર ને સજીવ ભાવનાઓ સરજાવવાની. આ ચાર વર્ષમાં સંસદે કયા નવા કોણો રજુ કર્યા કે કઈ ભાવનાઓ સરજાવી તે ભાવિ ગુજરાત વિના કોઈ કહી શકે એમ નથી. પણ એટલું તો ચોક્કસ કહી શકાય કે સસદની પ્રવૃત્તિને લીધે સાહિત્યવિષયક રસિકતા-મિત્ર ભાવે કે પછી વેરભાવે-ધણાએ કેળવી છે; ‘ગુજરાતીતા’-ભાષાશાસ્ત્રીઓ ક્ષમા કરશે ?-અને ‘ગુજરાત-એકરાષ્ટ્ર’ એ ભાવનાને સ્પષ્ટ બની છે; અને સાહિત્ય અને ભાવનાના સ્વાતંત્ર્યનો સ્વીકાર થયો છે.

નવા સાહિત્યોના બળોનો સચાર આપણે ત્યાં થવા લાગ્યો છે. જે નવાં કિરણોની આશા મે ૧૯૧૩ માં રાખી હતી તે સ્પષ્ટ દેખાવા લાગ્યાં છે. ઇ. સ. ૧૯૨૨ માં ભાવનગરમાં સ્વ. કાન્તના પ્રમુખપણા નીચે ‘નવા સાહિત્ય’ પર બોલતાં જે ચાર-તે વખતે ધણા જાણીતા નહીં એવા સાહિત્યકોનો મે ઉલ્લેખ કર્યો હતો તે આજે નવા સાહિત્યના રૂપ થયા છે. રા. બટુભાઈ ઉમરવાડીયાની તેજસ્વી ને અનેક-

વિધાની કલા નિરંકુશ લેખિનીથી નવી સૃષ્ટિ, નવું સ્વરૂપ, નવા દૃષ્ટિબિંદુ, નવી આંકણી રજુ કરી રહી છે. બીજી એક કલાકારે સર્જન-કલામાં, નિર્દય વાસ્તવિકતાથી સૂક્ષ્મતમ માર્દવ સુધીના અંશે ઉતારી સાહિત્યને છટાભર્યું ને મર્મભેદી બનાવ્યું છે. હું તેનું નામ નહીં દબશ-કારણ કે તેનું નામ મારામાં લુપ્ત થઈ ગયું છે. ત્રીજું નામ રા. વિજયરાય વૈદ્યનું. સદાએ અસંતુષ્ટ અને સાહિત્યમાં સત્તા પ્રસારવાની આકાંક્ષાથી બળતા, નવા યુગનાં ધોરણોનું અન્વેષણ કરી સાહિત્યની નવી આંકણી કરવા તત્પર બનેલા આ વિવેચક નવા યુગનાં રંગોનું પૃથક્કરણ કરવા મથી રહ્યા છે. ને મર્મભેદક વક્રોક્તિ અને નિર્દોષ વિનોદથી માડી ચિંતનશીલ વિવેચન સુધીના તારોને છેડતા રા. મુનિકુમાર ભટ્ટ, વિશિષ્ટ સ્થાન રખે લેવાઈ જાય એવી બીકથી ખ્યાતાં ખ્યાતાં પણ વિશિષ્ટ સ્થાન પામ્યા છે.

અને બીજાં ત્રણ નામો ૧૯૨૨ માં મેં ન લીધેલાં છતાં લેવા જોઈતાં છતાં તે શ્રીમતી જ્યોત્સ્નાબહેન, રા. ધૂમકેતુ, અને રા. મેઘાણીનાં. એક કવિ-ભાવોને સુમધુર ને સરસ ભાષામાં વ્યક્ત કરતાં જી હૃદયનાં ઉડાણોમાં ચમકતાં સુંદર રત્નોનાં દર્શન કરાવે છે; બીજા-નવલ-કથાકાર-સ્થલકાલના વૈવિધ્યમાં રાચતી જેની કલા, જુના યુગની છે એમ પોતે માનતા છતાં, નવા યુગના આત્માને વ્યક્ત કરે છે તે; ત્રીજા સોરઠી લોકસાહિત્યની અવનવી ભાતથી નવા સાહિત્યને સુશોભિત કરનાર કથાકાર.

આ થોડાં નામો. અને તે ઉપરાંત ગૌરવાન્વિત ગદ્યમાં જુના નવાનો સમન્વય સાધવા મથતા રા. આનંદશંકરભાઈ; વૃદ્ધ છતાં નવીન ઝોમથી સાહિત્યનાં રહસ્યો સમજાવતા રા. બલ્લુભાઈ ઠાકોર; પાશ્ચાત્ય વૈભવને સ્વદેશમાં સ્થાપવામાં સદાએ પ્રયત્નશીલ ‘કલિકા’કાર રા.

ખચરદાર; જે પચીસીના પડામાથી પણ સખળ અને સજીવ ધ્વનિ કરતા રા. નરસિંહરાવભાઈ; એક વખત સ્વરૂપ ને સર્જનમાં અર્વાચીન અને સર્જનમાં પ્રાચીન થવામાં આનંદ માનતા, અર્વાચીનતાથી ખીતા છતાં તેને આવકારવા હત્સુક એવા આપણા કવિશિરોમણિ રા. નાનાલાલ;—

—અને આ બધામાં અલ્પ એવો એક લેખક;—જેમ—‘ગાયો ન નાચૂતીરુ ક્ષન્તી’—ગાયો ગોચર તરફ વળે તેમ વિધવિધ ભાવો, દૃષ્ટિઓ અને હેતુઓથી સરગ્ગએલાં વિશેષણો ને ઇશ્કામો વળે છે, અને જે એ ભૂરિશ્રૂંગાથી બેપરવા માત્ર પોતાના ‘સ્વ-ભાવ-ધર્મ’ અમાણે વર્તે છે ને લખે છે તેનું

ગાંધીજીની છાયા નીચે પરિપક્વ બનેલો લેખકવૃંદ ન ગણીએ, અને આ બધા અને એવા ઘણાનો સમાવેશ કરતા નવા સાહિત્યના વર્તુળ તરફ સમગ્ર દૃષ્ટિ નાખીએ તો વૈવિધ્ય, સમૃદ્ધિ, દૃષ્ટિભેદ અને ભાવનાકોણોનો પાર દેખાતો નથી. ભાવિ સાહિત્ય માટે આ તૈયાર થતા રમણીય પૂર્વાશ્રમમાં એક જ દૃષ્ટિ સામાન્ય છે—પોતાની રસિકતાનો અનિયત્રિત વિકાસ સાધી, વિશિષ્ટ રસદર્શન ને રસસર્જન કરવાની. પોતાની જ દૃષ્ટિથી સરસતા પારખવી અને પોતાનીજ ભાવના અમાણે સરસતા સરગ્ગવવી—એ અધિકાર જેવો સરલ દેખાય છે તેવી સરસતાથી સ્વીકારાતો નથી. રસસર્જનનો આ સ્વતંત્ર અધિકાર એ જ અર્વાચીન કલાકારોની અણુમોલી પુછ છે. જે કે આ સ્વતંત્ર અધિકારને લઈ લે, કચરી નાંખે કે ખંડિત કરે તે અર્વાચીનને મન સદાએ ત્યાજ્ય છે. જે આ અધિકારને અસ્વીકાર્ય લેખે તેનો અર્વાચીનોમાં ગણાવાનો આધિકાર નથી.

૨

જેમ કલાકારોનો રસદર્શન ને સર્જનનો અધિકાર છે તેમ રસિકોનો રસસ્વાદનો અધિકાર છે. આ અધિકારથી જ તેમની રસિકતા ખીલે છે; અને રસિકતા વડે જ તેમને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

એ રસિકતા વિષે મેં લખ્યું છે : ‘જે જે વસ્તુની માણસ પર સચોટ અસર થાય છે તેમાંની ઘણી વસ્તુમાં એક લક્ષણ હોય છે-તે સરસતા. આ લક્ષણ માટે એક શક્તિ જોઈએ છે; અને તે લક્ષણ પારખ્યા પછી તે શક્તિ સંતોષાય છે. તે શક્તિ તે રસિકતા.

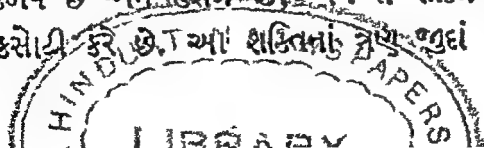
* * *

‘સરસતા એટલે જે રસિકતા સંતોષે તે લક્ષણ; રસિકતા એટલે સરસતા જોઈ રાખે તે શક્તિ.

‘આ રસિકતા કલાની કસોટી છે. જે કૃતિ તેને ન સંતોષે તે કલાત્મક કહેવાય નહિ.

* * *

‘આ રસિકતા બુદ્ધિનું લક્ષણ નથી, વિચારનું પરિણામ નથી; જે શક્તિઓ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ અનુભવે છે અને પારખે છે તેના જેવી એ છે. એ બુદ્ધિથી કાનુમાં રહે, વિચારથી ફેળવાય, અભ્યાસથી સુધારાય અને આદર્શ સેવ્યાથી નિર્મલ બને. પણ જેમ સારી અને મીઠી ગંધ સ્વાભાવિક શક્તિથી પરખાય છે તેમ સરસ અને નરસ, સુંદર અને સામાન્ય કૃતિઓ પણ તેવી જ રીતે પરખાય છે. આ શક્તિ પંચેન્દ્રીયથી નીરાળી નથી, પણ પાંચે શક્તિની પાછળ રહી તેને ફેળવે છે અને હસેજે-છે, અને તે શક્તિઓ દ્વારા મેળવેલા આનંદની કસોટી કરે છે. આ શક્તિમાં જોયું જુદાં જુદાં અંગ છે :

૧. સરસતાનો આસ્વાદ લેવાની ઉત્કંઠા.

૨. સરસતા પારખવાની શક્તિ.

૩. સરસતાથી આનંદ મેળવવાની શક્તિ.

રસિક માણસના સ્વભાવમાં કલ્પના અને છવનનાં વૈવિધ્ય અને સમૃદ્ધિ ભોગવવાની શક્તિનું પ્રાધાન્ય હોય છે. સરસતાનો આસ્વાદ આખવાની ખરી ઉત્કંઠા તે રસિકતાનું ખરું અંગ છે.....

આ ઉત્કંઠા ધમ્છા નથી. ધમ્છા થાય તે વસ્તુ મેળવવા માટે, રાખવા માટે અને તે વડે તૃપ્તિ અનુભવવા માટે. આ ઉત્કંઠા થાય છે તે સરસતા પારખવા માટે અને એ પરીક્ષામાં જ રહેશે આનંદ મેળવવા માટે. એને અતે તૃપ્તિ નથી પણ સાત્ત્વિક અને નિસ્પૃહ આનંદ છે. અને તૃપ્તિ પછીથી આવતો કટાણો નથી. ધમ્છા રાગે-ગુણી છે, અકળાવે છે, સમોહ આણે છે. આ ઉત્કંઠા સત્ત્વગુણી છે, શુદ્ધ કરે છે, ભાવના પ્રબલ કરે છે. ધમ્છાને પરિણામે કંક-સુખ કે કુ-ખ, સતોષ કે અસતોષ છે; આ ઉત્કંઠાને પરિણામે-યોગને પરિણામે મળે એવાં-આનંદ અને શાંતિ છે.”^૬

આ ઉત્કંઠા પોતપોતાની ભાવના પ્રમાણે જ સતોષવાનો દરેક રસિક મનુષ્યનો હક્ક તે રસાસ્વાદનો અધિકાર.

સરસતાનું દર્શન આમ દરેકની બુદ્ધી જુદી ભાવના પર અવલંબેલું હોવાથી દરેક મનુષ્યમાં (૧) સરસતાનો આસ્વાદ લેવાની ઉત્કંઠા; (૨) તેને પારખવાની શક્તિ; અને (૩) તેમાંથી આનંદ મેળવવાની

શક્તિ નીરાળી હોય છે. દરેકના રસાસ્વાદ લાક્ષણિક હોય છે; તેની વૃત્તિઓ, કેળવણી, ભાવના, દેશ અને કાળથી ઘડાય છે.

કેટલાકને કાલિદાસ ગમે છે; કેટલાકને શંકર ગમે છે. મારા એક મિત્રને છુપી પોલીસની વાત વિના ખીજે ક્યાંય સરસતા જડતી નથી; ખીજા એક મિત્રને વાર્તા ને કવિતાનાં નામની સુગ છે. સામળભટના સમયમાં જે ઉખાણું છોડે તેને સુંદરીઓ વરમાળ પહેરાવતી. સોળખી સદી પહેલાંના ઇટાલીના ચિત્રકાર અને કલાકારોને વાંકા પગ ને કૃત્રિમ લઢણુ શીવાય એન નહોતું પડતું; જેના પર પ્રાચીન ગ્રીક ને અર્વાચીન દુનીઆ શીદા છે તે વીનસ ડી મીલો તેમને જડસા જેવી સ્ત્રી લાગતી. અને જે જાપાની સૌંદર્ય પર જાપાનીઓ કવિતા લખે છે તે જો આપણને સવારસાંજ દેખાતું હોય તો 'રેવાકુવો' કરવા પણ કેટલાક જાય તો નવાઈ નહિ.

આમ જેટલી ભાવના જુદી, તેટલી સરસતા જોવાની દૃષ્ટિ જુદી. જેટલી દૃષ્ટિ જુદી તેટલો રસાસ્વાદ જુદો. લક્ષ્ય એક જ-આનંદપ્રાપ્તિ. અને દરેક રસિક માણસને પોતાને ભાવતો રસાસ્વાદ કરી આનંદ પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર છે. આ ભિન્ન રુચિમાં કોણ કોને કહી શકે કે મને ભાવે છે તેજ બધાને ભાવવું જોઈએ ?

કલાની કૃતિઓમાંથી નીતરતા રસનો આસ્વાદ લેવાના આ અધિકારથીજ સ્ત્રીપુરુષ માનવ બને છે; જીવતાં સ્વર્ગ ભોગવવાને લાયક બને છે. આ અધિકાર, મીલકત રાખવાના, મત આપવાના, જીવવાના અધિકારથી પણ અણખોલો છે. એના વિના જીવન નીરાશાથી પણ દુઃસાડ. અને સ્વપ્નાં મૃગજળથી પણ દુઃખદ, બને છે.

જેને માનવમાત્રનો આ દેવી અધિકાર સ્વીકાર્ય નથી; જે આનંદ પ્રાપ્તિ વિના ખીજા ધોરણથી રસાસ્વાદની કીમત આંકે છે-તે પોતે

મનુષ્યરૂપે મૃગ થઇ વિચરે છે એટલુજ નહીં, પણ જીવન, સાહિત્ય, ને સુખનો દ્રેષ્ટા બની બેસે છે.

૩

માણસમાં અધિકારનો ઉપયોગ કરવાનું આજસ હોય છે. આ આજસ તેને નિરાધાર કરી મુકે છે. અને અધિકાર અને તેની સિદ્ધિ વચ્ચે સદાય કોટો ચણાઇ જાય છે. દરેક માણસ પોતાનું સંરક્ષણ કરતો નથી; અને પોતાનો સંરક્ષવાનો અધિકાર સુગમતા ખાતર લશ્કરને આપે છે. સ્વાતંત્ર્ય જાળવવા ઉભુ કરેલું લશ્કર માણસનું સ્વાતંત્ર્ય લઇ લે છે. અને મનુષ્યના સંરક્ષણના અધિકાર અને તેની સિદ્ધિ વચ્ચે તેજ લશ્કર આડે આવી ઉભુ રહે છે.

માણસને પોતાના દેવ જોડે સબંધ બાંધવાનો અધિકાર છે. પણ આજસથી કે અજ્ઞાનથી તે અધિકાર કોઇ ધર્મગુરુને આપે છે. એથી દેવી પ્રેરણા પામવાની શક્તિ માણસોમાં નિર્બલ થઇ જાય છે. “હું શા માટે ઇશ્વર ખોળું ? મને કદી બંધાવનારો તેને ખોળી કાઢી મોકલી આપશે”-આ વૃત્તિ પ્રબળ થાય છે. ધર્મગુરુ અનુયાયીનો અધિકાર સદાને માટે લઇ લે છે અને ફરીથી તે તેને પામતો નથી.

કલા ને સાહિત્યમાં રહેલી સરસતા પારખવાની ઉલ્કા ધણી રસિક માણસોમાં મદ હોય છે. ઇશ્વરનો તો કહે ખ્યાલ આવે એમ છે; સરસતા તો ખતાવી જડે કે કહી કહેવાય એમ નથી હોતી. પરિણામે, પહેલેથી જ સરસતાને પારખનાર અને શિષ્ટતાને સાચવનાર એવો એક વર્ગ ઉભો થાય છે.

જ્યારથી કૃતિમાં સરસતા કોઇ રસઝણાએ આણી એટલે તરત આ વર્ગ શરુ થયો. એક મંત્રદ્રષ્ટા ઋચ્યા બોલ્યા, ને બધાએ તેનો રસાસ્વાદ

ચાખ્યો. ખીજી ઝડપા તે બોલ્યા ને સરસતાના સંરક્ષકે આ સંપ્રદાયનો પાગો નાખ્યો : “ભાઈઓ, આ ઝડપા ઠીક છે, પણ પહેલી જેવી નહોં. મંત્રદ્રષ્ટાની શક્તિ ક્ષીણ થવા લાગી છે. પહેલી જ ઝડપા આપણે, યાદ રાખીશું.” આજસુ માનવસ્વભાવે આ શીખ સ્વીકારી; પોતે રસાસ્વાદ લેવાને બદલે, પોતાનો અધિકાર છોડી દીધો અને ઉમેયું : “તમે કહો છો તે ખરી વાત છે. અમે પહેલી જ ઝડપા યાદ રાખીશું.” આમ અધિકાર ગયો ને વિવેચક વર્ગ સ્થપાયો.

આ વિવેચકોએ સરસતાનું નિરીક્ષણ ને સંરક્ષણ કરવા માંડ્યું. શબ્દબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરાવતા મંત્રોનો તેમણે પાઠ કર્યો. એ દેવના મંદિરમાં પૂજારી બની તેમણે સંપ્રદાય પ્રસાર્યો અને એ દેવપૂજના તેઓ પ્રચારકો અને ઉદ્ધારક થયા. ધીમે ધીમે તેમણે રસદેવો સ્થાપવા અને ઉઠાપવા માંડ્યા. તેમણે તીર્થગોરની માફક પોતાની મરજી પડે તે કુંડમાં શ્રદ્ધાળુને નવડાવી, મોક્ષ અપાવવા માંડ્યો. અને રસાસ્વાદનો અધિકાર ખોયો હોવાથી રસિકો આજ્ઞા પાળવા લાગ્યા. આનંદપ્રાપ્તિને બદલે આજ્ઞાપાલન એ જ રસિકતાનું ધ્યેય થયું.

આ વિવેચકોએ અનાદિકાલથી સરસતાનાં પારખ અને સંરક્ષણ કર્યાં છે એટલું જ નહીં પણ સરસતા પારખવાની દૃષ્ટિ સૂક્ષ્મ કરી છે, અને સામાન્યોની રસિકતાને ક્ષુદ્ર વૃત્તિમાં વિરામ પામતી અટકાવી છે. રસાસ્વાદના પણ તે પોષક અને કેળવનાર બન્યા છે. એમના વિના રસાસ્વાદની ઉલ્લંઘા આટલી તીવ્ર ને સર્વવ્યાપી બની હોત નહીં.

“જે રસિકતા કલા અને સાહિત્યમાં શિષ્ટતા પારખે છે, જે યુગે યુગે ટેટલીક કૃતિઓ અને કથનને જ અમર તરીકે લેખે છે, અને જેની કરોટીએ ચઢનાં ક્ષણિક કૃતિઓ અને સાહિત્ય પોતાની આધ્મતા અનુભવે છે તે તો માત્ર થોડાક જ કેળવાયલા, સંસ્કૃત અને શિષ્ટ

જનોની. આ વર્ગ દરેક યુગમાં અને દેશમાં હોય છે, અને તેની રસિકતા એક જ પ્રકારની હોય છે. કાલિદાસના સમયમાં અનેક ખીઝ કવિઓ હશે, પણ આ રસિકતાએ શાકુતલને સધરી રાખ્યું, ભૂર્જપત્ર પર લખ્યું, મોઢે રાખ્યું, તેણે પડિતો પાસે તેને શ્રેષ્ઠ ઠરાવ્યું, તેણે ગોઅથે પાસે તેને સર્વોત્તમ કહેવડાવ્યું. આ રસિકતાનો પણ સનાતન સપ્રદાય છે. એ સપ્રદાયે કલાને, સાહિત્યને, વૃત્તિઓને અને જીવનોને એક તાંતે બાંધ્યા છે; અને હજારો વર્ષો સુધી એણે થોડાક ‘રસદેવો’ની પૂજાથી માનવતા ધડી છે.”^૧

આ વર્ગનું શાસન—જેમ દરેક વર્ગનું શાસન નીવડે છે તેમ—ધણું જ લાભદાયક નીવડ્યું છે. રસસપ્રદાયના આ આદ્યજ્ઞોની દરેક યુગમાં ધણી જરૂર છે—કેં નહીં તો સરસતાને સ્પષ્ટ સ્વરૂપે દર્શાવવા અને જનસમાજના રસાસ્વાદને ઉત્તેજવા ને દિશા દેખાડવા.

૪

દરેક વર્ગશાસનની માફક આ શાસન પણ ધણી વખત જડ થઈ જાય છે; રસાસ્વાદનો વ્યક્તિગત અધિકાર છીનવી લે છે; આનંદ-પ્રાપ્તિ ખરું લક્ષ્ય છે એ વીસરી પોતાની પ્રણાલિકાને જ પરમ લક્ષ્ય કરી બેસે છે. વિવેચનનો ઇતિહાસ આ સિદ્ધાંતનું એક દષ્ટાંત છે. જ્યારે વિવેચક વર્ગ રસાસ્વાદનો અધિકાર વીસારે મુકે છે ત્યારે કલા ને વિવેચન વચ્ચે વિરોધ ઉભો થાય છે.

વિવેચકનું કાયદેસર આપણે સમજવું જોઈએ. વિવેચક એ કલાકાર નથી. તે સર્જક નથી, પ્રચારક છે. તે સરસતાનો સરજનાર નથી,

તેમ તે શામાં રહી છે તે નક્કી કરનાર પણ નથી. એક લેખક^૧ કહે છે તેમ Producer-બનાવનાર અને Consumer-વાપરનાર વચ્ચે તે Distributer-વહેંચનાર છે. અને ઘણી વખત વાપરનારના રસાસ્વાદ કે સરલતાની શુદ્ધિ કરતાં પોતાની ધ્રુષ્ટ પ્રમાણે તે માલ વહેંચે છે.

કલાકાર સદાએ જીવનનો રસીઓ છે. વિવેચક કૃતિઓનો રસીઓ છે; એનો રસ માત્ર કલામાંજ રમાયો છે. કલાકાર કુસુમ ને કાંટાથી ભર્યા જીવનમાં પ્રફુલ્લતો, પીડતો, રડતો, કંકળતો કે ઉલ્લાસ માણતો ચાલ્યો જાય છે. એન લથડવાની ખીક નથી. પડી રહેવાની તે પરવા કરતો નથી. ભય પોતે તેનો ગ્રેરક થઇ ખેંસે છે. વિવેચક તો કુલ-વેલથી ભરી પગથીઓ પર મોજમાં ચાલ્યો જાય છે. પસંદ પડે તે કુલ ચુંટે છે, સુંઘે છે, ફેકી દે છે. કોઇ પર તો તે નજર પણ નથી કરતો; કોઇકને પગે કચરી નાખવામાં પણ તેને દુઃખ નથી.

કલાકારને જીવન જોડે તાદાત્મ્ય સાધ્યા વિના એન પડતું નથી; વિવેચક કલા જોડે તાદાત્મ્ય સાધતાં પણ આત્મગૌરવ ને નિરીક્ષણવૃત્તિ ખોઇ શકતો નથી. કલાકાર મસ્ત છે; વિવેચક સ્વસ્થ છે. કલાકાર સરખામણી કરવા થોભતો નથી; વિવેચક સરખામણી વિના ડગ ભરી શકતો નથી. કલાકાર, વર્ષો જતાં, પોતાના શીવાય ભાગ્યે જ કોઇની કૃતિઓનો રસાસ્વાદ લઇ શકે છે; વિવેચક ભાગ્યે જ એકની કૃતિ પર ધ્યાન આપી શકે છે. કલાકાર નિર્બલતાને એક લહાવો માને છે. વિવેચક પોતાનાં સર્વજ્ઞતા ને સ્વાદ લેવાની શક્તિમાં ખોડ કે ખાંપણ કદખી શકતો નથી. જીવનની માફક કલા જોડે તાદાત્મ્ય સાધી કલાકાર તેનું રહસ્ય પારખે છે; અને એક પ્રકારનો વિવેચક થઇ શકે છે. વિવેચક તો

વિવેચક જ રહે છે. સ્તંધાલ ને ક્રાંસે ઘણું ઉપયોગી વિવેચન કર્યું છે. સેટ બવ ને સૈટસબરીએ ભાગ્યે જ કૈ રસસર્જન કર્યું છે.

વિવેચકે ઘણી વાર કલાકારને કચરી નાખ્યો છે; કલાકારે ઘણી વાર વિવેચકને અદ્વૃતાના પાઠ શીખવ્યા છે. વિવેચક પોતાની સત્તા-પોતે સ્વીકારેલાં ધોરણો-સામે બળવો સહન કરી શકતો નથી, અને ઉગતા કલાકારને ડામવામાં સતોષ લે છે. યુરોપના વિચારોના મૂલ રૂપ ‘Spirit of Laws’ લખવા માટે વિવેચકોએ મોન્ટેનનું છવન ખારું કર્યું; કીટ્સ જેવા અપૂર્વ સૌંદર્યના સ્રષ્ટાને મારી નાખ્યો; શેક્ષી જેવી કાવ્યમૂર્તિને તેમણે દેશવટો દીધો. યુરોપમાં ક્યાં સુધી શિષ્ટાચારી (Classical) સપ્રઃએ આનંદલક્ષી (romantic) સપ્રદાયના કેટલાએ લેખકોને ડામી નાખ્યા. પ્રેમાનંદ પુગમાં પુરાણી-ઓએ કવિ રત્નેશ્વરનો છવ લેવાનો બાકી રાખ્યો.

સાધારણ રીતે કલાકાર વિવેચકની સત્તા સદાએ તિરસ્કારે છે. એને વિવેચકનાં ધોરણોની પરવા હોતી નથી, એને શિષ્ટાચારનો હિસાબ હોતો નથી. એનું ધોરણ તો માત્ર એની પોતાની ભાવના જ. એનું લક્ષ્યબિંદુ તો પોતે પોતાના અતરમા નીરખેલી સરસતાનું જ સર્જન. વિવેચકની કુટપટ્ટી કે શાસ્ત્રીઓની સાંકળો તેના આત્માનો વિહાર અટકાવતાં નથી; એના સ્વાતંત્ર્યને અવરોધી શકતાં નથી. એની રસવૃત્તિ એ જ એની સામગ્રી; કથનનો આનંદ એ જ એનો મોક્ષ.

મેરી કોરેલીએ, વિવેચકસમૂહનું અસ્તિત્વ વીસારી મુકી, પુસ્તકોની લાખોબધ નકસો વેચી. આનાતોલ ક્રાંસના ભાષણો અને પુસ્તકોનો અમલદારોએ-એના સમકાલીન વિવેચકોની પ્રેરણાથી-પ્રતિ-

પેઢ કયો; આજે આખી દુનિયાના વિવેચકો એને શ્રેષ્ઠ સાહિત્ય-સ્વામીનો તાજ પહેરાવે છે. ખર્નાડ શોની પુઠ હજી અંગ્રેજી વિવેચકોએ છોડી નથી; એના ભાષણને, અંગ્રેજ સરકાર ભયંકર ગણી, રેડીઓમાં પ્રગટ થવા દેતી નથી; છતાં, એ તાજનો અધિકારી તે છે એમ ગણાવા માંડ્યું છે. વિવેચન-સારા કે માઠા-તરફ એનો તિરસ્કાર દાખ્યો દખાતો નથી.

એની એક જન્મતિથિને પ્રસંગે એનો નાટક થઈ રહ્યા બાદ પ્રેક્ષક વર્ગે નાટ્યકારને રંગભૂમિ પર આવવાની માંગણી કરી. શો આવ્યા અને આખો પ્રેક્ષકગણ હર્ષથી અભિનંદન આપી રહ્યો. પણ એક જણે ‘ખફ’ કરી પોતાનો અભિપ્રાય જણાવ્યો. શોએ શાંતિથી તેની તરફ જોઈ જવાખ વાળ્યો : “શું કરું બાઈ-! આપણે એ એક મતના છીએ. પણ આટલા બધા માણસો આગળ લાચાર !”

સામાન્ય રીતે કલાકારને સમકક્ષીન વિવેચકો-અલૌકિક અપવાદ શીવાય-સમજી શકતા નથી. ગત પચીસીની પ્રણાલિકામાં જકડાએલું વિવેચન અને તેનાં ધોરણમાં મચી રહેલા વિવેચકને નવું રસદર્શન ને સર્જન આકરાં થઈ પડે તેમાં કે નવાઈ જેવું નથી.

કલાકાર વાતાવરણમાં પ્રગટેલું નવું બળ છે; વિવેચક ‘થર્મોમીટર’ છે. થર્મોમીટરમાં પારો નાચે ત્યારે તે પ્રગટેલાં નવાં બળોની સાક્ષી પૂરે છે-એટલું જ. પારા પર નજર રાખી જીવન વીતાડનારાઓ ખારી બધ કરે છે, ગોઠડું ઓઢી બેસે છે. પણ પવન છે તે દુકાય છે, તાપ છે તે પડ્યો જાય છે, તોફાન છે તે ફેલાય છે; અને જેનામાં આહવાદ લેવાની શક્તિ છે તે આહવાદ અનુભવે છે, હસે છે, ક્રુદ્ધ છે કે ક્રુજે છે. બળમાં જેટલે અશે સરસતા છે તેટલે જ અશે તે આનંદપ્રેરક છે. પારો નાચી નાચી આખરે થાકે પણ વાતાવરણના

બળમાં લેશ માત્ર પણ ઘટાડો કે વધારો કરી શકતો નથી. જે વિવેચકોએ ઉગતો કીટ્સ ડાખ્યો, મારી નાખ્યો, તે 'એન્ડીમીથન'ની અદ્ભુત અપૂર્વતામાંથી એક અક્ષર પણ ફેરવી શક્યા નહિ. કડક વિવેચનથી ત્રાસતા, કાંપતા, કોમળ હૃદયો ઉગતા કલાકારે તો નિરાશ થવાનું કારણ નથી; ભવભૂતિની માફક 'નિરવધિ કાલ ને વિપુલ પૃથ્વીનું' આશ્વાસન પણ લેવાની જરૂર નથી. પારો ન્યાયવા માટે થર્મેમીટર સરખાવું છે. તેને નાચવા દો-કારણ કે વાતાવરણમાં બળ હશે તો જ તે નાચશે ને ? તે કેવી રીતે નાચે છે તેની બળને શી પરવા ?

૫

પ્રાચીન કાલમાં છાપવાની કલા પ્રસરી તે પહેલા વિવેચક કેટલા છે તે ગણવું સહેલું હતું, આજે વિવેચક કોણ નથી એ ગણવું સહેલું છે. જેને લખતા આવડ્યું છે તે છપાવવાની ઇચ્છા રાખે છે; એક વખત જે મુદ્રેલા કાગળ પર ચઢ્યો તે ફરી ઉતરવાની ઇચ્છા રાખતો નથી. દરેક જણને માટે યોગ્ય ચિરંજીવ ને ક્રમિક સાહિત્ય; દરેક પ્રકારના સાહિત્ય માટે દરેક પ્રકારના લેખક; અને દરેક પ્રકારના લેખક માટે દરેક દૃષ્ટિ ને શક્તિથી કટિબદ્ધ બનેલા ટીકાકારો અને ટીકાખોરો. દરેક લેખક પોતાના રસાસ્વાદનો અધિકાર ભોગવે તો તો સોનાનો સુરજ ઉગે. પણ દરેક લેખક રસાસ્વાદનો ઇન્જરો લઈ બેસે છે એટલે આ બિચારા એક વૃદ્ધ સૂર્યનો પત્તો લાગતો નથી ને અધારું થાય છે

આ તરવરતા ઇન્જરદારો આગળ રસિકતા ડરી જાય છે. વિવેચકનું ખરું કાર્યક્ષેત્ર સરસતાની પારખ છે, એની મુખ્ય ફરજ આનંદ પ્રાપ્તિનો પથ બતાવવાની છે-એ ખ્યાલ લાવવો મુશ્કેલ થઈ પડે છે. અને રસિકજન માત્ર પોતાને રુચે તેવા રસાસ્વાદનો અધિ-

કારી છે એ કોઈ સ્વીકારવાની તસ્દી લેતું નથી. દરેક કહેવાતો વિવેચક પોતાના શીવાય આખી દુનિયા માટે ધોરણો રચે છે ને અભિપ્રાયો બાંધે છે; અને ધુચવાઈ ગએલી દુનિયા એ અભિપ્રાયોની દરકાર કરતી નથી. હવે આ સંપ્રદાયો માત્ર વસિષ્ઠ વિશ્વામિત્ર જેવા થોડાક રસબ્રહ્મના જ્ઞાતા બ્રાહ્મણોના નથી પણ તીર્થંગોદયી તપોધન ને ગામગોદયી કડછીશર્મા સુધી દરેકનો છે.

સાહિત્ય વિકસે, સરસતાનાં પારખ ને સંરક્ષણ થયા કરે, ખરું વિવેચન પ્રધાનપદે રહે, નિર્મલ રસિકતા શિષ્ટતાની ભાવના વિશુદ્ધ રાખે, રસાસ્વાદનો અધિકાર કોઈ લઈ ન લે તે માટે વિવેચકનું પણ વિવેચન કરી, કસોટી કરનારને કસોટી પર ચઢાવવાની ધણી વખત જરૂર પડે છે. પહેલાં તો આ સમૂહમાંથી વિવેચક તરીકે જેને સ્થાન નથી-જેને ટીકાકાર જ કહી શકાય, તે બધાને વળાવી દેવા જોઈએ. અનધિકારીઓનું આક્રમણ પાછું વાળ્યા વિના સરસતાના પૂજક કોણ છે તે નક્કી કરવું અશક્ય થઈ પડે છે. વિવેચનનો ખરો હેતુ સરસતાની પારખ ને સંરક્ષણ, શિષ્ટતાનું દર્શન ને પ્રચાર છે એટલુંજ જો ધ્યાનમાં રાખીએ તો વિવેચનના સંપ્રદાયમાં કોણ ન જોઈએ તે નક્કી કરવું અઘરું નથી.

ટીકા લખનાર, વૈયાકરણીય, પુરું ને છાપણી જોનાર એ બધાનું સ્થાન છે-નીશાળમાં, છાપખાનામાં, ગમે ત્યાં;-પણ વિવેચનના ક્ષેત્રમાં નહીં.

કેટલાક ટીકાકાર બાલક સમા હોય છે-જે હાથમાં આવે છે તે જોઈ અસ્પષ્ટ અવાજ કરે છે. કનકથી કાળ સુધી બધું જ તેમનું ધ્યાન ખેંચે છે, અને દરેકને જોઈ તે એક જ પ્રકારનો અવાજ કરે છે. આવ્યાની ટીકા તેમને પોતાને રીઝવે છે અને કોઈનું શ્રેય સાધતી નથી.

કેટલાક ખારોટ બની રહે છે. ગણ્યાં ગાંઠ્યાં કવિતથી દરેકને સ્વયં સાથે સરખાવે છે. એમની દૃષ્ટિમાં વિવેક નથી; એમના જ્ઞાનમાં સરખામણી કરવાનું વૈવિધ્ય નથી. એ બધાને રીઝવે છે; પણ કલા એમની નજર ચુકવી ચાલી જાય છે.

આ દીકાકારો પોતાને હાનિ કરે છે; પણ હવે પછી દર્શાવેલા દીકાકારો કલા અને સાહિત્યના આદર્શો ભ્રષ્ટ કરે છે.

અનેક દીકાકારો વેપારી બને છે. નાટકની બે દીકીટ કે બીજા કોઈ પારિતોષકની પ્રેરણા તેમને પુરતી હોય છે. એમના હાથમાં હમેશાં ખાલી ત્રાજવું હોય છે. એક પક્ષામા કૈં ન મુકાય ત્યાં સુધી બીજું પક્ષ હાલતુ જ નથી. જે જમાનામાં વ્યાપારીશુદ્ધિ પ્રધાનપદે હોય ત્યાં આવાની કૈં ખોટ હોય ?

કેટલાક દીકાકારો જાહેરખબરીઆ હોય છે. તેમને સરસતા જોવાની શુરસદ નથી. તેમને સરખામણી કરવાનું જ્ઞાન નથી. તેમને રસસર્જનનું રહસ્ય પારખવું નથી. તેમને રસાસ્વાદ ચાખવાની પણ હોસ નથી. તેમને તો માત્ર “ હું આવ્યો છું. મારો માલ કોઈ લો, ”-એટલું જ જણાવવું છે. જે નજીવી ચીજને પ્રશંસવાથી માલ ખપતો હોય તો તે તૈયાર છે; જે ઉમદા ચીજને હલકી પાડવાથી વેચાણ થતું હોય તો તેની પણ ના નથી. એક કૃતિની આજે પ્રશંસા કરવાથી ને કાલે અવગણના કરવાથી વેપાર વધતો હોય તો પણ તેમને કૈં વાંધો નથી. જે તે લીપ્તનની ચઢા અને પીયર્સના સાથુ વેચવા પડ્યા હોત તો ?

તમે નાતના કે ગામના પટેલીઆઓ જોયા છે ? ગભીર મુદ્રા, થોડા પણ કટાણા બોલા, સર્વજ્ઞતાનો શાંત આડબર, તોરી અવાજ, ન છુટકાની મહેરબાની, દરેક નાના ને અપૂર્ણ છે એમ દેખાડવાનો શોખ-આ બધાં લક્ષણોનો સમુચ્ચય બે પગે ચાલતો દેખાય ત્યારે

તેને 'હુંહુશા' નામ આપીએ છીએ. વિવેચનના ક્ષેત્રમાં ઘણા 'હુંહુશા' જડે છે. દુનિયામાં એક ચીજ એવી નથી હોતી કે જે તે ન જાણે ને ખીજુ કોઇ જાણી શકે. શ્રીમુખે ઉચ્ચારાએલા સૂત્ર વગર કોઇ પણ સિદ્ધાંત ખરો હોઇ શકે જ નહિ. જહુ જહુ તો 'એ પણ એક પક્ષ છે,' 'એમાં પણ અપૂર્ણ સત્ય છે,' 'ઠીક વાંચવા જેવું છે,' એવી મહેરબાની એ કરે તો સાંભળનારે ધૂળ ચાટી, સામાર નયને ઉપાસના કરવી એવો કેક ખ્યાલ તેમના શબ્દે શબ્દે બહાર પડે છે. ઘણીવાર એકવચન છોડીને રાજપદનું બહુવચન પોતાને માટે તે વાપરે છે. 'અમને એ પ્રકારનું સાહિત્ય કનિષ્ઠ લાગે છે,' 'અમે આ જાતની કવિતા સહી શકતા નથી,' 'અમારાથી આમ થાય, આમ લખાય નહિ,' અમે લખીએ તો આમ લખવું જ જોઇએ,'-અને આ બધી સર્વસતા ને ડહાપણથી લાદેલી હુંહુશાઇ પોતાના ભાર નીચે સરસતાને કચરતી ને પોતાની અધ્યપતાની સાક્ષી પૂરતી ચાલી જાય છે.

કેટલાક વિવેચકો સાહિત્યમાં ધુળેટીઆ હોય છે. તેમના મુખમાં હોય છે-માત્ર અપશબ્દો: તેમના હાથમાં હોય છે-ધુળ; તેમના હૃદયમાં હોય છે-તોફાન કરવાનો કે દ્રેપ કેળવવાનો મુદ્દો. ત્યાં કેં પણ નજરે ચડે છે કે તે ધુળ નાખે છે. જો કે.ઈ પણ રસ્તે મળે છે કે વણનોતર્યા, બે અપશબ્દો બોલે છે. બધું ધુળમય કરવું એમાં જ એમને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. પોતે ઉડાડેલી ધુળના ગોટામાંથી બધું ધુળમય ભાસવાથી તે આત્મસંતોષી બની રાખે છે. સરસતા તેમને નજરે ચઢતી નથી. રસાસ્વાદ તેમને કદી મળતો નથી. તેમના હાથમાં ને આંખમાં રહે છે ધુળની ધુળ-અને કલાનો, સાહિત્યનો પ્રવાહ આગળ ચાલી જાય છે.

પણ આ બધા કરતાં સરસતાને સચોટ રીતે ગુંગળાવી નાખનાર એક પ્રકારના દીકાકારો તો કલા ને સાહિત્યના કદા વેરી થઇ પડે છે.

આવા દીકાકાર વિષકન્યા કહી શકાય છે. અને તેમની વાત આકર્ષક છે. તે ધંદપુરી ઉતારવાની આશા આપે છે. તે અનંત એવા મોક્ષની મીઠીમીઠી આગાહી આપે છે. પણ ખરું જોતાં તેમને તમારા રસા-સ્વાદનો અધિકાર લઈ લેવો છે; તમારી રસિકતાને અવળે માર્ગે લઈ જવી છે; સરસતાની પારખ ને ઉપભોગ અટકાવવાં છે એમને ખરા રસદેવની પૂજા જોઈતી નથી, એમને સરસતા મેળવવાની, ભોગવવાની, સર્જવવાની બધી વૃત્તિઓને વિષ દેવું છે.

આ વિષકન્યા ધર્મનો આકર્ષક સ્વાંગ લે છે, ને કહે છે : ‘જે પ્રભુને ગમે તે જ સરસતા.’ કોઈક વખત ‘જે સત્ય હોય તેજ સરસ’ એ આકર્ષક વાતે પલાળે છે. કોઈક વખત નીતિની ગહી વાતોથી પીગળાવે છે.

ધર્મનો હેતુ ઉપાસના, મોક્ષ ને ધન્યર પ્રાપ્તિ છે. સત્ય શોધવાનો હેતુ વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન મેળવવાનો છે. નીતિનો હેતુ સામાજિક આચારને સાચવવાનો છે. પણ કલા ને સાહિત્યનો હેતુ સરસતાના દર્શન ને સર્જનથી આનંદ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. ધણા નાસ્તિકોમાં અદ્ભુત રસિકતા હોય છે, અને ધણા શ્રદ્ધાળુમાં રસાસ્વાદની ઉત્કંઠા પણ નથી હોતી. ઉલટું એમ દેખાય છે કે ધન્યરપ્રાપ્તિ પાછળ મચેલા કે રૂપરસાદિતું આકર્ષણ ગમતાં સ્ત્રીપુરુષોમાં રસિકતા જતી રહે છે કે વિકાર પામે છે.

કલા ને સાહિત્યની બધી સરસતામાં ભાવનાત્મક અપૂર્વતાના અંશો છે; સત્યમાં—નય સત્યમાં—કદી ભાવના કે અપૂર્વતા માટે સ્થાન નથી. અને આચારનું—જેને નીતિ કહીએ છીએ તેનું—રૂપ રૂપ દેશકલે બદલાય છે; સરસતા શાશ્વત છે. નીતિ વ્યવહાર માટે છે, સરસતા આત્માનંદ માટે છે. અને જેની સામે કોઈ પણ આગળી ન કરી શકે એવો—કોઈ ખોટું માને એવું કદી ને ખોલતો નથી, કોઈ ખોટું ધારે

એવું કદી કરતો નથી-જે જન્મથી મરણ સુધી. ‘પ્રાણાધાતાન્નિવૃત્તિ’ વગેરે ‘સામાન્યઃ સર્વશાસ્ત્રેષ્વનુપહતવિધિઃ શ્રેયસામેષ પંથ’માં વીચરતો-જે અપૂર્વ પુત્ર, અપૂર્વ પતિ, અપૂર્વ વ્યવહારીઓ અને અપૂર્વ શય તરીકે જીવી ગયો હોય એવો નીતિનો લાડીલો કામચંદ્રો જોયો છે ? અને એવો જોયો હોય તો તેનામાં રસાસ્વાદની ઉત્કંઠા કામચંદ્રો જોઈ છે ? તેનામાં રસિકતા કામચંદ્રો સાંભળી છે ? રસદર્શન કે રસસર્જન કદી તેણે કર્યું હોય એવું કદી શકાય છે ?

ધૈર્ય, સત્ય ને નીતિ ધણી સારી, ધણી ઉપયોગી, ધણી જરૂરની ને ધણી પૂજ્ય વસ્તુઓ છે. પણ જ્યાં સરસતા જ ધરખૂણ છે, રસિકતા જ ગુરુ છે, જ્યાં રસાસ્વાદ જ પૂજકને અધિકાર અર્પે છે તેવા કલા અને સાહિત્યના મંદિરમાં બીજા દેવોની પૂજા અસ્થાને થાય છે, અને આનંદપ્રાપ્તિના નિર્વાણમાં અંતરાયરુપે થઈ પડે છે. અને આ વિષકન્યાની વાત ગમે તેવી આકર્ષક ને મીઠી લાગે, પણ તેનો સ્પર્શ વિષ પ્રસારવાનો છે. અને એ વિષ રસાસ્વાદ ને રસદષ્ટિનને નિશ્ચેતન કરે છે.

૧ પ્રાણાધાતાન્નિવૃત્તિઃ પરધનહરણે સંયમેઃ સત્યવાક્યં કાલે શક્ત્યા પ્રદાનં ધ્રુવતિજનકથામૂકમાવઃ પરેષામ્ ।
તૃષ્ણાસ્ત્રોતોવિમજ્જો ગુરુષુ ચ વિનયઃ સર્વં ભૂતાનુકમ્પા સામાન્યઃ સર્વશાસ્ત્રેષ્વનુપહતવિધિઃ શ્રેયસામેષ પન્થા : ॥

કોઈ પણ પ્રાણીનો ધાત ન કરવો, પારકું ધન હરણ ન કરવાનો સંયમ રાખવો, સત્ય બોલવું, યોગ્ય અવસરે યથાશક્તિ દાન કરવું, પારકી સ્ત્રીઓ વીશે વાતચીત ન કરવી, તૃષ્ણારૂપી પ્રવાહને રોકવો, વહીલો પ્રત્યે વિનય દર્શાવવો, પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે અનુકંપા રાખવી,—આ બધાં જ શ્રેયપ્રાપ્તિનાં સાધનો સર્વ શાસ્ત્રોમાં જણાવેલાં છે, અને જે ધારેલું ફળ આપ્યા વિના રહેતાં નથી.

—ભર્તૃહરિઃ નીતિશતક, ૨૬.

ખરું જોતાં જ્યાં જ્યાં સરસતા હોય છે, જ્યાં જ્યાં સરસતાથી પ્રાપ્ત થતો આનંદ ભોગવાય છે ત્યાં ભાવનાત્મક અપૂર્વતાની પૂજા નિર્મલતા ને ઉચ્ચાશયો પોષે છે, ત્યાં ક્ષુદ્રતાનું આકર્ષણ ધટે છે, ત્યાં દેશકાલનાં દૂષણો અદૃષ્ટ થાય છે; અને ત્યાંજ માનવતામાં ઇશ્વરી અશ, સત્યપ્રિયતા, ને ન્યાયી આચાર જડે છે. કલા ને સાહિત્યની સરસતાનો અભ્યાસ એજ દૈવી પદ પામવાનું મોટામાં મોટું સાધન છે.

૬

ટીકાકારને બહાર વળાવી હવે ખરા વિવેચકના લક્ષણો તરફ વળીએ.

ખરા વિવેચકને એક જ ધ્યેય હોય શકે—સરસતાનું અન્વેષણ. સરસતા તે શુદ્ધ, ને શાશ્વત; અન્વેષણ તે કોઇ પણ ખીજ પ્રકારની મોહિનીથી વશ થયા વિનાનું, કોઇની પણ આજ્ઞાની પરવા કર્યા વિનાનું. જ્ઞાન અને સહાનુભૂતિ વિના આ પરમ ધ્યેય સધાતું નથી. જેમ જ્ઞાનનો વિસ્તાર થાય, જેમ જુદા જુદા સાહિત્યનાં સ્વરૂપ ને પ્રકારનો અભ્યાસ વધે તેમ વિવેચક પોતાના કર્તવ્ય માટે તૈયાર બને છે. એક ભાષાના સાહિત્યજ્ઞાન પરથી વિવેચન કરવું ને ભરતખંડની ભૂગોળ પરથી વિશ્વની રચના કરનાર પુરાણીઓના પ્રયોગ જેવું છે. સંસ્કૃતમાં વિવેચન ઘણું જ નિહંવ અને કૃત્રિમ છે કારણ કે સંસ્કૃત વિવેચકને ખીજ સાહિત્ય જોડે પરિચય નહોતો. એરીસ્ટોટલ-ગ્રીક વિવેચકોના શિરોમણી અને યુરોપનાં શિષ્ટાચારી વિવેચનના આદ્ય ગુરૂની શક્તિ મર્યાદિત બને છે માત્ર એક જ ખામીથી કે ગ્રીક સાહિત્ય શીવાય તે ખીજું ભાગ્યે જ જાણતા નહોતા. ગુજરાતી વિવેચનમાં. રા. રમણભાઈ, રા. નરસિંહરાવભાઈ ને રા. આનંદશંકરભાઈ અગ્રસ્થાન ભોગવે છે કારણ કે ગુજરાતી, અગ્રેજી ને સંસ્કૃત સાહિત્યનો તેમનો અભ્યાસ ઉચ્ચ પ્રકારનો છે. આ સાથે, યુરોપીય સાહિ-

ત્યેનો અભ્યાસ આપણે ત્યાં થશે ત્યારે જ વધારે વિશાલ દૃષ્ટિનું વિવેચન આપણે ત્યાં શક્ય થશે. અનેક સાહિત્યના સ્વરૂપોના શુદ્ધ શુદ્ધ પરિચયથી રસિકતા કેળવાય, અને શુદ્ધ શુદ્ધ ભાવનાઓથી સરગ્ગએલી સરસતામાંથી આનંદ મેળવવાની શક્તિ વધે તો જ સરસતાનું અન્વેષણ સફળ થાય છે.

એ ઉપરાંત વિવેચનનું મૂળ સહાનુભૂતિ છે. જોને સરસતા પારખવી હોય તેણે કૃતિનું હાર્દ સમજવું જોઈએ. ન્યાં સુધી સહાનુભૂતિથી કૃતિનું નિરીક્ષણ થાય નહિ ત્યાં સુધી તેમાં છુપાએલી સરસતા જણાતી નથી; એ સરસતાનો સરખવનાર કલાકારની રસવૃત્તિનાં લક્ષણ, સ્વભાવ, ને વલણ સમજતાં નથી; અને, તેની રસિકતા જોડે તાદાત્મ્ય સાધી તેના અંતરનાં ઉંડાણોમાં નજર નાખી શકાતી નથી.

રસાસ્વાદ બરાબર કરવા રસમાં મશગુલ થવું જોઈએ; પળવાર તેની લગની, તેનું હર્દ લાગવું જોઈએ. ભક્ષ્ય પર શીદા થયા વિના મોંમાં પાણી આપ્યું છે ? સંગીતનું હર્દ લાગ્યા વિના કોઈએ સંગીતનો રસ આપ્યો છે ? તો પછી કૃતિનું-પલવાર પણ-હર્દ લાગ્યા વિના તેનો રસ કેમ અખાય ? કલાકારનું દષ્ટિબિંદુ ખોડું હોય, તેની કલા અકારી હોય, તેના શિક્ષાંતો વર્જ્ય હોય તોપણ તેણે સર્જેલી સરસતાને નીરખવા, તેમાં આનંદ લેવા તેની રસશક્તિની બહુ અસર પોતાના પર વિવેચકે થોડીવાર પણ થવા દેવી જોઈએ; અને તેણે સર્જેલા પ્રવાહમાં પોતાની રસિકતાને તણાવા દેવી જોઈએ.

કલાકારની રસવૃત્તિ જોડે તાદાત્મ્ય સાધવાથી જ તેની સરસતા ખરે સ્વરૂપે જણાય છે. આ તાદાત્મ્ય સાધવું તે અભ્યાસ, મહેનત અને ઔદાર્યનું કામ છે. કલાકારની રસવૃત્તિ કયા બળોથી, કઈ પરિસ્થિતિમાં, કયા સંયોગમાં કયા સાધનો વડે કેળવાઈ અને વિકસી

એ અભ્યાસ કે થોડો નથી; અને એ રસવૃત્તિએ કયા પ્રકારની સર્જક શક્તિ ઉત્પન્ન કરી એ નક્કી કરવામાં પણ મહેનત થોડી નથી. અને પોતાને ન રહે, પોતાના સિદ્ધાંતો જુદા હોય તોપણ, પલવાર, એ રસવૃત્તિમાં લીન થઈ તેણે સરસ્વતી સરસતા જોવી, પ્રશસવી ને સ્પષ્ટ કરવી એમાં આદાર્ય પણ થોડું જોઈતું નથી.

આ બધાં ખરી રસિકતાનાં અંગ છે. “આ રસિકતાનું રહસ્ય જાણનાર વર્ગનું મુખ્ય લક્ષણ વિદ્વત્તા નથી, તેમ કલાત્મક કૃતિઓ રચવાની શક્તિ પણ નથી. પણ આ વર્ગની ખરી ખુબી કલ્પના તથા જીવનનાં વૈવિધ્ય અને સમૃદ્ધિ ભોગવવાની અદ્ભુત શક્તિમાં રહેલી દેખાય છે. જેની વૃત્તિઓ જડ હોય છે, જે નિશ્ચલ નિયમોની ધુસરી વહી સતોષ માને, નવા આનંદોમાં, નવા પ્રસંગોમાં જેની કલ્પના અને આસ્વાદ લેવાની શક્તિ નિર્મલ કે ભીરુ હોય તે આ વર્ગમાં આવી શકે નહીં. તેમજ જેની કલ્પનામાં વાસ્તવિકતા ન હોય, જેના આનંદમાં શુદ્ધિનો રંગ ન હોય તે કદી આ વર્ગમાં સ્થાન પામતો નથી. પણ ત્યારે જીવનનો ભોક્તા અને પરીક્ષક પેદા થાય છે, ત્યારે એની રસિકતા શુદ્ધ આદર્શોથી પોષાય અને ધરાય, ત્યારે સચોટ ને સરસ કૃતિઓનો આસ્વાદ તેની રસવૃત્તિને સતત ઉત્તેજ્યાં કરે ત્યારે તેની તુલનાત્મક શક્તિ ખીણે, અને ત્યારે એણે કરેલું દરમાન કલાત્મક કૃતિને વિસ્મૃતિના અંધકારમાં પુરી દે કે શિષ્ટતાના સિદ્ધાસન પર બેસાડે.” (૧)

૭

જુદા જુદા પ્રકારની સરસતાનું નિરીક્ષણ કરતાં તેથી વધુ ને આકેષનની શક્તિ વધે છે. પણ જેમ શિષ્ટ સાહિત્યના અભ્યાસથી

આ શક્તિ વધે છે, તેમ શિષ્ટતાના આદર્શો પર બહુ ભાર મુકવાથી તે ક્ષીણ થાય છે. શિષ્ટ સાહિત્યનાં ધોરણોને કટલી મહત્તા આપવી, તેમની ક્યારે અવગણના કરવી અને આ ધોરણોને આનંદ-પ્રાપ્તિના મૂલ્ય ઉદ્દેશને તાળે કેમ રાખવાં એ વિવેચનની કલાના મુખ્ય પ્રશ્નો છે. અને તે પ્રશ્નોનો ઇતિહાસ એજ વિવેચનનો ઇતિહાસ છે. સાથે સાથે શિષ્ટાચારી અને આનંદલક્ષી વિવેચનના ભેદો પણ એજ પ્રશ્નો ઉભા કરે છે; અને એ જે વિવેચનના દૃષ્ટિબિંદુથી જેને classic ને romantic સાહિત્ય કહેવાય છે તેવા ભેદ પડે છે.

અસલથી વિવેચનને સાહિત્યનું શાસ્ત્ર ગણવામાં આવ્યું છે અને તેથી જ લાંબા કાળ સુધી વિવેચનનું ખરું ધ્યેય વીસરાઇ ગયું હતું.

એરીસ્ટોટલે ગ્રીક સાહિત્યના અભ્યાસ પરથી આ શાસ્ત્ર રચવાનો પ્રયોગ ઇ. સ. પૂર્વે ૪થા સદ્કામાં કર્યો. એની સામે કટલાક પ્રકારના-ખાસ કરી ભાષણ, ટ્રેજેડી, (કરુણપરિણામક નાટક) ને મહાકાવ્યના-અપૂર્વ ગ્રીક નમુના હતા. આ એક દેશના સહિત્યની અપૂર્વ છતાં પ્રકારવૈવિધ્ય વિનાની કૃતિઓ પરથી એણે ધોરણો રચ્યાં.

ગ્રીક સાહિત્યમાં ભાષણો પ્રધાનપદ્ધે હતાં, અને બધા સાહિત્યનો ઉદ્દેશ, ધણે ભાગે ભાષણો સમૃદ્ધ કરવાનો હતો. આથી આ ધોરણોમાં સચોટતાને અગ્રસ્થાન મળ્યું.

ગ્રીકોને અસ્પષ્ટ કે અતિશયોક્તિભર્યું કેં રચવું નહીં. તેમના સ્વભાવને અદ્ભુત રસ આકર્ષતો નહીં. તેમની કલ્પના જોએલું ને સાંભળેલું સરસ રીતે સજીવન કરવામાં જ રોકાઇ રહેતી. આ કારણથી એમની કલ્પનામાં સંયમ હતો, અને તે સંયમ સાહિત્યનું એક ધોરણ થયું. એ સયમે કાવ્યને પ્રકૃતિની વાસ્તવિક નકલનું સ્વરૂપ આપ્યું.

જે સાહિત્ય હવું તેના સ્વરૂપ અને પ્રકારનાં ચોક્કાં એરીસ્ટોટલે સરખાવ્યાં; અને રસવૃત્તિ માટે શિષ્ટાચાર નક્કી કર્યો. ગ્રીસની પડતી દશામાં જે વિવેચકો થયા તે આ ચોક્કાં ને શિષ્ટાચારને શાશ્વત નિયમો માની, એને અનુસરે તેજ શિષ્ટ સાહિત્ય એમ માની બેઠા. અને પરિણામે શિષ્ટાચારી વિવેચન (classicism) જન્મ્યું. અને જે શિષ્ટાચારી સાહિત્ય હોય તેનેજ classical (શિષ્ટ) કહેવાવાનો અધિકાર મળ્યો. આ શિષ્ટાચારી વિવેચકો એરીસ્ટોટલના શાસ્ત્રથી એવા મુગ્ધ થઇ ગયા કે સરસતાનું ધ્યેય આનંદ પ્રાપ્તિ છે ને એરીસ્ટોટલના ચોક્કામાં ગોઠવાવાનું નથી એનું કોઇને ભાન રહ્યું નહીં.

લેટીન સાહિત્યકોને ગ્રીક સાહિત્યે બધી પ્રેરણા આપી. અને શિષ્ટાચારી સાહિત્ય એજ સરસ સાહિત્ય એમ સર્વમાન્ય થયું. દૃષ્ટિના આ ભયકર પરિવર્તને વિવેચનને જડ કર્યું. અને વિવેચકો સાહિત્યના પ્રકાર ને ઉપપ્રકાર, અને અલંકારનાં સ્વરૂપ ને શુદ્ધિ નક્કી કરવામાંજ સાર્થકતા માનવા લાગ્યા.

લોંગીનસે (ઇ. સ. ૩ જી સદીમાં) આ પદ્ધતિમાંથી બચવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અને આનંદ (transport) તેજ સાહિત્યનું ધ્યેય છે એમ શીખવ્યું. ^૧ એ પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો. અને વિવેચને સાહિત્યને શિષ્ટાચારમાંજ જકડી રાખ્યું.

પણ મધ્યકાલના યુરોપના ઘણા દેશોમાં ગ્રીક શિષ્ટાચારની અસર નહોતી. ત્યાં Romance-અદ્ભુત કાવ્ય ને કથા-પ્રગટ્યાં. અજ્ઞાન, વહેમ, અનિયત્રિત કલ્પનાવિહાર ને શિષ્ટાચારના અભાવે સાહિત્યનાં સ્વરૂપો ને પ્રકાર નક્કી કર્યા. તેમનાં સ્વરૂપ અણુબ્રહેક્ષા હતા; તેમાં કલ્પનાનો સ્વચ્છંદ હતો; તેમાં સમય ને સ્થલની એકતા નહોતી; તેમાં

^૧ Longinus on the Sublime.

કોઇ પણ રસ આવી શકતો;- માત્ર તેમાં સરસતા હતી એટલેજ ગુણ હતો. તેમાં પહેલી વાર પ્રેમને નિરંકુશ સ્થાન અપાયું. આમ શિષ્ટાચારથી પર એવા સાહિત્યમાં કલાનું મુખ્ય ધ્યેય સંધાયું અને નવાં જાણો ઉભાં થયાં.

પછી ખ્રીસ્તી ધર્મગુરુઓના હાથમાં સાહિત્યની સત્તા ગઇ અને તેમણે ગ્રીક શિષ્ટાચાર જોડે વિપક્ષન્યાને સુલભ એવાં ધર્મનાં ધોરણો જોડી નાંખ્યા.

યુરોપીય પુનર્ધટના રેનાંસાં (Renaissance) નું જાળ ઇ. સ. ૧૪-૧૫મી સદીમાં પ્રગટ્યું. ધાર્મિક ધોરણો છોડી વિવેચકો શિષ્ટાચારી નહીં પણ શિષ્ટાચાર જેમાંથી પ્રગટ્યો એવી કલાને સાહિત્ય-શ્રીડીયારસનું શિલ્પ ને વર્ણવ અને હોમરની કવિતા તરફ વળ્યા. ગ્રીક અપૂર્વતા યુરોપને મુગ્ધ કરી રહી અને સરસતાનાં શાશ્વત ધોરણ તરફ આકર્ષી રહી. પ્રાચીન સ્વામીઓના અનુકરણથી સ્વાભાવિક, અનિયંત્રિત સરસતાનું દર્શન થવા લાગ્યું. અને સાહિત્ય શિષ્ટાચારીને બદલે આનંદ-લક્ષી થવા લાગ્યું.

પણ એરીસ્ટોટલના શિષ્ટાચારની સત્તા યુરોપીય સાહિત્યકો પરથી ખસી નહીં. ડગલે ડગલે આનંદલક્ષી સાહિત્યની અવગણના થવા લાગી.

પણ ૧૮ મી સદીમાં સુવિખ્યાત ‘ એન્સાઇક્લોપીડીસ્ટ ’ ડીડેરોએ આનંદપ્રાપ્તિનો મંત્ર જાપી, શિષ્ટાચારી વિવેચન સામે જાળવો કર્યો. ફ્રેંચ ઉત્ક્રાંતિના ત્રણ વિશ્વકર્માઓ, અર્વાચીનતાના આઘ મંત્રદ્રષ્ટા-વોલ્ટેર, રુસો ને ડીડેરો-માંના આ એકે લોંગીનસનું ભુલાએલું ધોરણ, આનંદપ્રાપ્તિ, ફરીથી રજુ કર્યું.

ઇ. સ. ૧૭૮૯માં ફ્રેંચ વિપ્લવ થયો. માનવજાતિનાં બંધનો તુટવા શરુ થયાં અને સાથે શિષ્ટાચારી વિવેચનની શૃંખલા પણ યુરોપમાં

નૃપતી. વિપ્લવનું અનેકરંગી આકર્ષણ, નેપોલીઅનનાં અદ્ભૂત પરાક્રમો ને તેથીએ અદ્ભૂત વ્યક્તિત્વે યુરોપની કલ્પનાને દરેક સ્વરૂપે, દરેક રીતે ઉત્તેજ; અને સરસતા સર્જવવાની પ્રેરણા આપી. બાઇરન ને શેલી એ ઇંગ્લાંડમાં, શીલરે જર્મનીમાં શિષ્ટાચારી વિવેચનનો પડકાર કરી રસનું દર્શન ને સર્જન કર્યું.

ઇ. સ. ૧૮૩૦માં વીક્ટર હ્યુગોનો હરનાનીનો ખેલ પડ્યો. આનંદલક્ષી સાહિત્યકો (Romantists) વિજયદુંદુભિ ગગડાવી રહ્યા.^૧ ગોતીએર ને સ્ટેધાલ, મેરીમી, સેડ ને મુસે-બધા-સરસતાના સર્જનમાં મસ્ત બન્યા. સ્ટેધાલ ને સેડ વિવેચનને શિષ્ટાચારમાંથી છુટું કર્યું. એરીસ્ટો-ટલના પંજમાંથી યુરોપીય વિવેચન છુટ્યું; ને સાહિત્યનું ધ્યેય આનંદ-પ્રાપ્તિ લેખાવા લાગ્યું. વીક્ટર હ્યુગોએ અર્વાચીન વિવેચનનો મહામત્ર ઉચ્ચાર્યો: “કૃતિ સારી છે કે ખોટી છે-એજ માત્ર વિવેચનનો વિષય.”

સેટ્સબરી કહે છે : “આ વાક્ય શકવર્તા છે. વિવેચનના સાહિત્યનો આ મહામત્ર છે. કોઇ પ્રાચીન તેને ઉચ્ચારી શક્યો નહોતો. ગ્રેટ્ટીઝીએ તે અબળણે ઉચ્ચાર્યું હતું. જર્મન અને અંગ્રેજી આનંદલક્ષી વિવેચકો આ સૂત્રની આસપાસ ભમ્યા હતા. તેમણે તે સૂચ્યું હતું, તેને માટે અથવા તેના જેવા સૂત્ર માટે જવાબદાર થયા હતા. પણ સાહિત્યના અધિકાર પત્ર તરીકે તેને કોઇએ ઉચ્ચાર્યું નહોતું. હ્યુગો એનાથી ડરીને અથવા એનાથી અડધો અબળણો હોય તેમ એને છોડી દેતો નથી. ફરી ફરીને તે ઉચ્ચારે છે, દરેક વખતે નવ-શિષ્ટાચારીઓને ધા કરવા માટે. સાધનો શાં વાપર્યાં તેની શીકર નહીં; કેમ વાપર્યાં તેટલું જ પુછો. કાવ્યમાં સારી ને નરસી વસ્તુ હોતી જ નથી; સારા ને ખોટા કવિઓ જ હોય છે. દરેક વસ્તુ સાહિત્યનો વિષય થઇ શકે છે. કવિતાના પ્રદેશમાં દરેકને મત આપવાનો અધિકાર છે. કલાકારે કેવું

^૧ See Gautier's History of Romanticism.

કામ કર્યું છે તે જુઓ, કેમ કર્યું છે તે નહિ. કલાકારના મોંમાં હુયો દેવાની, તેમ આંગળીએ દોરવાની કે હાથકડી કરવાની જરૂર નથી; એ જોઇએ ત્યાં જઇ શકે છે, જોઇએ તે માની શકે છે, જોઇએ તે કરી શકે છે. સ્વરૂપ, કથા, સ્થલ, કાલ, રીત આ બધાં એની સ્વેચ્છા પર રહે છે.”^૧

કલાકારનો રસદર્શન અને રસસર્જનનો, વિવેચકનો આનંદલક્ષી થવાનો. અને રસિકજનનો રસાસ્વાદ લેવાનો અધિકાર આમ દત્તિહાસમાં પહેલી વખત બહાર પડે છે. આમ Classicism—શિષ્ટાચારી વિવેચન અને Romanticism—આનંદલક્ષી વિવેચનના ભેદો સ્પષ્ટ થયા.

યુરોપીય શિષ્ટાચારી વિવેચનના સિદ્ધાંતોનો સાર નીચે પ્રમાણે આપી શકાય:—

“કાવ્યના હંચા અને વધારે સૂક્ષ્મ પ્રશ્નોનો એરીસ્ટોટલ મહા ગુરુ છે; પણ એરીસ્ટોટલનો અર્થ હંમેશાં સ્વયંપ્રકાશી ન હોવાથી તેમાં પૂર્તિની જરૂર પડે છે.

કવિતા એ પ્રકૃતિની નકલ છે. પણ આ નકલ પ્રકૃતિ જેવી છે. તેનું અનુકરણ કરવાથી અથવા પ્રકૃતિ અને સામાન્ય ખુદ્ધિના નિયમો પ્રમાણે ચાલતી વસ્તુ કલ્પવાથી થઇ શકે છે.

કવિ નુકશાનકર્તા નથી, પણ ઉપયોગી છે. પણ તેણે આનંદ આપવો જોઇએ એટલું જ નહિ, પણ તેણે ઉપદેશ કરવો જોઇએ.

કાવ્યના પ્રકારો માત્ર કવિઓની પદ્ધતિનું વર્ગીકરણ નથી પણ શિષ્ટાચાર પ્રમાણે બનાવેલી વ્યાખ્યા છે. તેમાંથી કાવ્યો સ્વતંત્ર રીતે સરળવી શકાય છે. આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે જ કવિતા સરળવવી જોઇએ.

કરુણપરિણામક નાટકના સામાન્ય નિયમો એરીસ્ટોટલે આપ્યા છે, પણ તે ઉપરાંત સમય, સ્થળ અને વ્યાપાર ત્રણેની એકતા સચવાવી જોઈએ. આવું નાટક પદમાં જ લખાય, અને પદ જો કે કવિતાનું સ્વરૂપ નથી છતાં આ પ્રકારનાં નાટકથી પદ અવિયોગ્ય છે.

હાસ્યરસપ્રધાન નાટકમાં ગદ્ય ચાલી શકે. જુનાં મહાકાવ્યોના નિયમોમાં કેંક ફેરફાર થઈ શકે અને નવું મહાકાવ્ય કે વીરકાવ્ય લખી શકાય. એકતા તો આ પ્રકારને પણ જોઈએ. અને અદ્ભુત રસથી પૂર્ણ એવી કથાના જેવો સ્વચ્છદ મહાકાવ્યને નહીં પરવડે. આ શીવાય બીજા બધા પ્રકારનાં કાવ્યો હલકાં છે.

આ બધા નિયમો અમલમાં લાવવા કવિએ આદિ, અંત અને મધ્યમાં પ્રાચીનોત્તર શિષ્ટાચારજ નેવો. પ્રાચીન એટલે વર્ણલ, બહુ તો હોમર.

પણ સમગ્ર રીતે જોતાં પ્રાચીનોત્તરે દરેક સ્વરૂપ ને પ્રકાર આગળ ધડી રાખ્યો છે અને દરેક પ્રકાર એવી રીતે ધડ્યો છે કે તેમનું અનુકરણ કરવું તેજ વિનય મેળવવાનો રસ્તો છે.”

આ ઉપરથી ‘classicism’ નો અર્થ સ્પષ્ટ થશે. હવે આનંદલક્ષી વિવેચનના સિદ્ધાંતોના સાર તરફ જોતાં ભેદ સ્પષ્ટ થાય છે.

“સાહિત્યના દરેક યુગનો અભ્યાસ વિવેચકે કરવો જોઈએ. ને દરેકમાંથી તેને કેં શીખવાનું મળવાનું. ‘ગોથિક’ અજ્ઞાન-મધ્યકાલનું અસંસ્કારી અજ્ઞાન-એ શબ્દ જે અજ્ઞાન પર રચાયો છે, અને અયુક્ત છે.

સાહિત્યનો એક યુગ બીજાને માટે ધોરણ બાંધી શકે નહીં. દરેક યુગને પોતાના નિયમો હોય અને જો સર્વોપરી સામાન્ય નિયમો

નક્કી કરવા હોય તો દરેક યુગના દરેક નિયમો તેમાં સમાઈ શકે એવા નિયમો ઘડવા જોઈએ.

જરૂર વગર નિયમો વધારવા નહીં. અને જે નિયમો સ્વીકારવા જોઈએ તે સારા પદ્ય અને ગદ્યલેખકોની સર્જનપદ્ધતિ પરથી લેવા જોઈએ. પણ એ પદ્ધતિ પર નિયમો ઠોકી બેસાડવા જોઈએ નહીં.

એકતા હમેશા એક જ પ્રકારની હોઈ શકતી નથી, પણ સાહિત્યના સ્વરૂપ પ્રમાણે બદલાય છે. કોઈક વખત એક પ્રકારની સાહિત્યની કૃતિઓમાં પણ જુદા જુદા પ્રકારની એકતા હોય છે.

સાહિત્યના પ્રકારોના નિશ્ચેતન વિભાગો પાડવા ન જોઈએ. પ્રકારમાં પણ ઉપપ્રકારો હમેશાં થઈ શકે છે.

સાહિત્યની કીંમત પરિણામ પરથી જ કરવી જોઈએ. જે સાહિત્ય પરિણામે સારું હોય તો પદ્ધતિ સારી નથી એમ માનવું નહીં.

સાહિત્યનું ધ્યેય આનંદ છે; એનો આત્મા કલ્પના છે; એનો દેહ શૈલી છે.

માણુસને જેમાં રસ પડે તેનો જ રસાસ્વાદ કરવાનો તેને અધિકાર છે. એને રસ પડ્યો એ જ એના વિવેચનનું મૂલ ધોરણ છે.

વિષય ઉપર કશો આધાર રહેતો નથી. બધો આધાર વિષયમાં રસની જમાવટ કેવી છે તે ઉપર રહે છે.

સરસ પદ્ય કે ગદ્યના અઘાએ ભલા માણુસ થવું એ જરૂરનું નથી; એ ભલો માણુસ ન હોય તો એ ધ્યાને પાત્ર છે એટલું જ.

સાહિત્ય પર નીતિના નિયમોનું સામ્રાજ્ય નથી, સુરચિનું છે.

હાપણ એ સારી વસ્તુ છે, પણ તેના પર ઘણી વખત જોઈએ તેના કરતાં વધારે ધ્યાન અપાય છે. હાપણ જેમાં ન હોય એ વસ્તુ સરસ ન જ હોય એમ માનવાને કારણ નથી.

દરેક કલામાં રહેલો રસ ખીન્નમાં લઈ શકાય. કાવ્યમાં સંગીત કરતાં વધારે નાદમાધુર્ય, ચિત્રકલા કરતાં વધારે રંગવૈવિધ્ય આવી શકે.

વિવેચકનું પ્રથમ લક્ષણ સરસતાના સંસ્કાર અતરમાં ઉતારવાની શક્તિ છે. ખીન્નું લક્ષણ તે સંસ્કારોને વ્યક્ત કરવાની શક્તિ છે.

સરસતા કદી રાક્ષસી થઈ શકે નહિ. સરસતા એ જ કૃતિને સફલ કરે છે, અને નિયમમાં આણે છે.”^૧

૮

‘Classical’ અને ‘Romantic’ આ બે શબ્દોમાં રહેલી ભાવનાનો જે ખરી રીતે વિચાર કરીએ તો જે સાહિત્ય એરીમ્ટો-ટલનાં ધોરણોથી ઘડાયું ન હોય તેને Classical-ખરા અર્થમાં-કહેવાય જ નહિ. છતાં આપણા સાહિત્યમાં એ ભેદ ઉભો કરવાના પ્રયત્નો થયા છે.

આ ધોરણે પાડેલા સાહિત્યના વિભાગોને સ્વ. કાન્ત સ્વસ્થ ને મસ્ત કહે છે; રા. આનંદશકરભાઈ સસ્કારી રાયમવાળું ને છવનના ઉલ્લાસવાળું સાહિત્ય કહે છે, રા. વિજયરાય રૂપપ્રધાન અને રંગપ્રધાન કહે છે. સખાદુમાન, મને કહેવું પડે છે આ શબ્દો વડે

૧ આ સિદ્ધાંતોની તારવાણી સેન્ટસબરીનાં વિવેચનના દતિહાસમાં આપેલા સ્માર ઉપરથી લીધી છે. સ્પષ્ટ રીતે સમન્વય તે માટે તરતુભો કરવાને જાહેર ઉપયોગી નીવડે એવો મારી જ સાધામાં અનુવાદ આપ્યો છે.

આપણા સાહિત્યના વિભાગો કરી શકાય નહીં; તેને યુરોપીય સાહિત્યના વિશિષ્ટ શબ્દો ‘Classical’ ને ‘Romantic’ વડે દર્શાવી શકાય નહિ.

પરાપૂર્વથી આપણો સ્વભાવ સ્વચ્છંદી, વહેમી, કલ્પનામાં વિહાર કરનારો, અદ્ભુત રસનો રસીયો છે. આપણા દેવો ગ્રીક દેવો જેવા માતુષી નથી; આપણાં મહાકાવ્યો હોમરના જેવાં સંયમી નથી. આપણે ત્યાં અતિશયોકિતની સુગ કોઇને હોય એવું દેખાતું નથી; અલંકારનો અભાવ કોઇને રુચ્યો નથી. એટલે ગ્રીક ધોરણો અહીંયાં થયાં નથી એટલું જ નહીં પણ તે સ્વીકાર્ય થાય એવી સ્થિતિ કોઇ દિવસ હતી નહીં. આપણા પ્રાચીનોમાં અપૂર્વ ને સયમી એવા કાલિદાસના કુમારસંભવ ને મેઘદૂતમાં કલ્પનાવિહાર અને અલંકાર-સમૃદ્ધિ મોટા-Romantist-આનંદલક્ષી સાહિત્યકને શરમાવે એવાં છે. આપણું બધું જ સાહિત્ય આમ એરીસ્ટોટલના ધોરણોથી વિરુદ્ધ છે. મમ્મટ કાવ્યને ‘નિયતિકૃત નિયમ રહિતા’ કહી યુરોપીય શિષ્ટાચારનો પાયો જ ખોદી નાખે છે.

એકજ વિશિષ્ટતા યુરોપીય અને હીંદી શિષ્ટાચારી સંપ્રદાયમાં સામાન્ય છે; અને તે સાહિત્ય ને અલંકારના પ્રકાર ને ઉપ-પ્રકારનાં ચોક્કાં કરવાની. અલંકારશાસ્ત્રોએ આપેલી કાવ્યની વ્યાખ્યામાં રસને પ્રાધાન્ય મળે છે ખરું. પણ સાહિત્યની આંકણીમાં તો રસના પણ આઠ ભાગ કરી નિશ્ચેતન ધોરણ કરી નાખવામાં આવે છે. આ સંપ્રદાય હીંદમાં દંડી અને વામનની પૂર્વે બહુ લાંબો વખત થયાં પ્રગટ્યો હોય એમ માનવાને કે સાધન નથી. આશરે ચોથીથી દશમી સદી સુધી વિવેચનનો આ સંપ્રદાય ધ્રુવ્યો અને ફાલ્ગ્યો, અને વિવેચન એટલે પ્રકાર ને અલંકારભેદનું શાસ્ત્ર એ માન્યતાથી પર કોઇ ગયું નહીં.

અને પંડિતોના હાથમાં જ સાહિત્યની કીમત કરવાની હોવાથી આ સંપ્રદાયની પ્રણાલિકા એવી કૃત્રિમ ને જડ થઇ કે સાહિત્યે, આનંદપ્રાપ્તિ અને કાલિદાસાદિ પ્રાચીનોનો શિષ્ટાચાર અને છોડી, માત્ર અલકારથી લાદેલા ઉટની માફક શુષ્કતાના રણમાં પ્રયાણ કર્યા જ કર્યું.

મધ્યકાલમાં માત્ર એજ પ્રકારનું સાહિત્ય રચાયું છેઃ એક પૌરાણિક શિષ્ટાચાર પ્રમાણે ચાલતું સાહિત્ય; ખીજું અદ્ભુત રસથી પૂર્ણ લોકકથાનું સાહિત્ય. પહેલું પુરાણીઓએ રચ્યું. પણ પ્રેમાનંદ અને વલ્લભ જેવા પણ પુરાણોમાં પણ અદ્ભુત રસ ઓછો લાગવાથી પૌરાણિક શિષ્ટાચાર છોડી વધારે અને વધારે આનંદલક્ષી કૃતિઓ કરવા લાગ્યા. લોકકથામાં તો સંસ્કૃત અને જૈન કવિઓએ પહેલેથી અદ્ભુત રસ પુર્યો જ હતો. સામળભટ જેવાએ તે કથાઓમાંથી પણ ધર્મની દૃષ્ટિ કાઢી નાખી તેમને કેવળ આનંદલક્ષી બનાવી.

ન્યારે અર્વાચીન કાળ આવ્યો ત્યારે સંસ્કૃત સાહિત્યના રસદર્શન ને રસસર્જનના આદર્શો સાહિત્યમાં ઉતરવા માઝ્યા એટલે સંસ્કૃત સાહિત્યનો એક શિષ્ટાચાર પેદા થયો. ખીજી પદ્ધતિએ મધ્યકાલીન સાહિત્યનો શિષ્ટાચાર લીધો. અને ત્રીજી પદ્ધતિ અગ્રેજી સાહિત્યમાં સત્તા ભોગવતા આનંદલક્ષી સાહિત્યકોની અસરથી ઉભી થઇ. મનસુખરામના લેખોમાં, મણિલાલનાં નાટકોમાં, ગોવર્ધનરામના ‘સરસ્વતીચંદ્ર’માં, સંસ્કૃત શિષ્ટાચાર ક્ષણે ક્ષણે વધારે ધસાતો, દેખા દે છે. દલપતરામ સાથે મધ્યકાલનો શિષ્ટાચાર અદૃષ્ટ થાય છે. નર્મદથી આનંદલક્ષી રસસર્જન શરૂ થયું તે ઉત્તરોત્તર વૈવિધ્ય ને સમૃદ્ધિ પામતુ રા. નરસિંહરાવ, કલાખી, કાંત અને રા. નાનાલાલમાં ઉતરી આવે છે.

પણ આપણું રસસર્જન જેવું આનંદલક્ષી હતું અને થતું જાય છે તેવી વિવેચન પદ્ધતિ નહોતી, તેમ જ થતી પણ નથી. પુરાણી અલંકાર પદ્ધતિનો મોહ હજી છેક ગયો નથી. અને આનંદલક્ષી વિવેચનના ક્ષેત્રમાં-કેટલાક મોટા વિવેચકો થયા છે છતાં-સતોષકારક પ્રગતિ થઈ નથી. હમણાં કોઈ કોઈ વિવેચકો શુદ્ધ, આનંદલક્ષી વિવેચનનો સપ્રદાય, જાણ્યે અજાણ્યે, સ્થાપવા મથે છે ખરા; પણ એક બે અપવાદ શીવાય સ્વાતંત્ર્યનો વિજયધ્વજ ખુલ્લી રીતે ફરકાવતાં ખચાય છે; અને નવાં ધોરણો સરજાવવાના મોહમાં ખરી સરસતાનું અન્વેષણ અને પારખ કરવાનું મુલતવી રાખે છે. ઘણા વિવેચકો આનંદલક્ષી વિવેચન કરવાનું શરૂ કરી, પછી કોઈક વિષકન્યાના મોહમાં સરસતાથી વિમુખ થઈ બેસે છે.

૯

સાહિત્યમાં રહેલી આનંદવાહી સરસતાનું અન્વેષણ અને પારખ એ વિવેચન. અને જેટલી રીતે અન્વેષણ અને પારખ થઈ શકે તેટલી રીતે વિવેચન કરી શકાય. શિષ્ટાચારી વિવેચનની પદ્ધતિ ઘણી જ સહેલી હતી. કયા પ્રકારની કૃતિ છે ? એરીસ્ટોટલ, દડી, મમ્મટ શું શું કહે છે ? કયો રસ છે ? રસની વ્યાખ્યા જુઓ. કેવો નાયક છે ? કેવી નાયિકા છે ? કયા અલંકાર છે ? આ પ્રમાણે કૃતિને જુદી પાડી, તેના પર ચીઠ્ઠી ચોઢી, યોગ્ય ખાનામાં મુકી દીધી એટલે વિવેચન પૂરું થયું.

આનંદલક્ષી વિવેચનનો એક પ્રકાર ઉત્ક્રાંતિવાદી વિવેચન છે. એની રીત પ્રમાણે વિવેચકનું પહેલું કર્તવ્ય તો કૃતિના સ્વરૂપનો ઇતિહાસ અને ઉત્ક્રાંતિ નોંધવાનું છે. નાટક પર વિવેચન હોય તો તેનું સંસ્કૃત સ્વરૂપ, ગુજરાતી સ્વરૂપ, અંગ્રેજી સ્વરૂપ એ ત્રણનો વિકાસ

નોંધવો પડે, અને એ એકાકાર કેમ થયાં અને પ્રસ્તુત નાટકના સ્વરૂપમાં એ ત્રણે કેમ પરિણામ પામ્યાં એ પહેલાં જોવું પડે. સાધમન્સે વિવેચનની વ્યાખ્યા આપી હતી કે ‘દિશાની પરવા વિનાનાં બળોની આંકણી તે વિવેચન.’ આ વ્યાખ્યા ઘુન્ડીએ જોવા વિવેચકોએ ખોટી પાડી છે; અને, સ્વરૂપની ઉત્ક્રાંતિના અભ્યાસથી બળની દિશા પરખાય છે, એ વિવેચનનો એક સિદ્ધાંત થઇ ગયો છે. જ્યાં સુધી કૃતિના સ્વરૂપનો વિકાસ સમજાય નહીં, ત્યાં સુધી સ્વરૂપ અને તેની સરસતા વચ્ચે રહેલો નિકટ સંબંધ સમજાય નહીં.

ખીજે વિકાસક્રમ વિવેચકે નોંધવો જોઈએ તે જે ભાષામાં કૃતિ હોય તેના સાહિત્યનો. સાહિત્ય યુગે યુગને જોડતી સજીવ સાંકળ કેવી છે અને એમાં કૃતિનું શું સ્થાન છે એ નક્કી કરવાથી જ ક્યાં ક્યાં બળોની કલાકાર પર અસર થઈ તે સમજાય છે. આથી સરસતાની પારખ સહેલી થઈ પડે છે. ધણીવાર રા. નરસિંહરાવમાં આ વિવેચનની છાયા દેખાય છે.

કેટલાક અર્વાચીન વિવેચકો ઉત્ક્રાંતિવાદને મહત્તા આપે છે. સરસતાનું સર્જન સ્થાનિક પરિસ્થિતિ ને જનસમૂહની પેઢીધર હતરી આવેલી વૃત્તિ પર આધાર રાખે છે—આ માન્યતા કલાકારની સ્વતંત્ર સર્જકતા સ્વીકારતી નથી. ટેકને આ મત એના તેજસ્વી ‘અંગ્રેજી સાહિત્યના ઇનિહાસ’માં સ્વીકાર્યો છે, પણ એના પછી કોઈ વિવેચકે એ મતને શુદ્ધ સ્વરૂપે સ્વીકારવાની હીમત કરી નથી.

આનંદજી વિવેચનો એક પ્રકાર તત્ત્વદર્શી વિવેચન છે. સરસતા શું છે તે તત્ત્વજ્ઞાનની મદદ વડે ને નક્કી કરે છે અને પછી તેવી સરસતા કૃતિમાં છે કે નહીં, તેનો નિર્ણય કરે છે. ખોટો માનતો કે સરસતા સાધ્યત ને સપૂર્ણ—પરબ્રહ્મ જેવી—બધાથી નીરાણી છતાં

બધામાં પ્રસરેલી છે; અને તેનું દર્શન સરસ સાહિત્યમાં થવું જોઈએ. બકે 'ભવ્ય ને સરસ' ઉપર નિબંધ લખ્યો છે. કેન્ટે સરસતાનાં તત્ત્વોનું સર્વગ્રાહી અન્વેષણ કર્યું છે. આ પદ્ધતિ શિષ્ટાચારી વિવેચન જેવી જ કૃત્રિમ છે. અને ઉપયોગમાં આણતાં અસતોપકારક પરિણામ આવે છે. સરસતા કોને કહેવી ? આનંદપ્રાપ્તિથી સ્વતંત્ર રીતે અપૂર્વતાનાં લક્ષણો ક્યાં છે તે કેમ કહી શકાય ?

આનંદલક્ષી વિવેચનનો મુખ્ય પ્રકાર રસદર્શી વિવેચન છે.

અંગ્રેજી વિવેચક હેઝલીટની વિવેચકની વ્યાખ્યામાં આ દૃષ્ટિબિંદુ સમાયુ છે. “ ખરા વિવેચનમાં કૃતિનાં રંગ, છાયા ને તેજ, આત્મા ને શરીર પ્રતિબિંબિત થવાં જોઈએ. ” એટલે સરસતાની પારખ કરવા તે કઈ સામગ્રી વડે ઉદ્ભવી, તેને કેવી રસવૃત્તિએ સર્જાવી, તેને સરજનારની રસિકતા કેવી હતી, તે રસવૃત્તિ કેવા વ્યક્તિત્વગાંથી પ્રગટી અને તે વ્યક્તિત્વ કેવા સંયોગોમાં ધડાચું તે બધાને શોધી, સરસતાના સર્જનની ક્રિયા સર્જકના દૃષ્ટિબિંદુથી વર્ણવવી જોઈએ. આમ કલાકારના દૃષ્ટિબિંદુથી તેની કૃતિની સરસતાનો નિર્ણય કરવા આનંદલક્ષી વિવેચકો બેઠા. આ બધામાં સેટ બવ મોટામા મોટો વિવેચક છે. એના મત પ્રમાણે વિવેચન એટલે રસવૃત્તિના વિકાસનો ઇતિહાસ; કલાકારના મગજને જીવત વ્યક્તિ ગણી તેનું, મનવરશાસ્ત્રના જેવું વિકાસશાસ્ત્ર રચવું તે (Natural history of minds).

સેટ બવની વિવેચન પદ્ધતિ વીશે એક સુવિખ્યાત લેખક કહેછે: ‘વિવેચનનો જીનો સંપ્રદાય પુસ્તકને સંપૂર્ણ કૃતિ માનતો; અને જેવી છે તેવીનું જ તે નિર્ણય કરતો. સેટ બવે જોયું કે પુસ્તક સમજવા માટે પુસ્તકની સર્જનક્રિયા, એનું મૂલ ને એના વિકાસનો

અભ્યાસ કરવો જોઈએ. છાપેલા પાના પાછળ રહેલો લેખીનીવાળો હાથ, તે હાથ જેનું અગ છે તે શરીર, તે શરીરની ઉમર ને ટેવો,— એક શબ્દમા કહીએ તો—જેનો (જેની રસદૃષ્ટિનો) વ્યાપાર એક કાવ્યમાં, કથામાં કે નાટકમાં મઢાયો છે, ચીત્રાયો છે તે માનવને, પોતે જેવો તે વિચરતો હતો, છતી ગયો હતો તેવો, જેવો તે તેનું ધ્યેય હતું. માનવના અતરાતમામા આમ જેવા માટે તેનું આતરવ્યક્તિત્વ, તેમજ શારીરિક ને નૈતિક વ્યક્તિત્વ જાણવું જોઈએ. અને તેની સામાજિક પરિસ્થિતિ, તેનું કુટુંબ, તેનો વર્ગ, તેના યુગનાં જીવનનાં દૃષ્ટિબિંદુઓ જે એણે સ્વીકાર્યા હોય તે બધાં જેવા જોઈએ.”^૧

આમ ૪૦ મોટા પુસ્તકોમા કલા ને સાહિત્યનું વિવેચન કરવામાં એટલે બધું જીવન વીતાવ્યું. ટુકડામાં તે શેકરૂપીઅરના શબ્દોમાં ‘હઝાર આત્માવાળો માનવ’ બન્યો. અને એના વડે વિવેચન રસસર્જન બન્યું, રસદર્શન આંખ આગળ ખડું થયું, ને નિખરો કાવ્ય થઈ રહ્યો. ગુજરાતમા આ વિવેચન ક્યારે સચરશે ? કોઈ ભાવિ વિવેચક, વિપક્ષન્યાઓના મોહપાશમાથી છુટી, આતું રસદર્શન કરાવશે તો રા. નાનાલાલના વિવેચનમા એનાં કેંદ્ર ખીજ જડશે.

આનંદલક્ષી વિવેચનનો એક અપૂર્વ પ્રકાર તે સસ્કારાત્મક વિવેચન (Impressionalism). આ વિવેચન કરતી વખતે વિવેચક શાસ્ત્રકાર કે સરખામણી કરનાર. ઉત્ક્રાંતિવાદી કે રસદર્શી થતો નથી. તે કલાકારની માફક કૃતિનો રસીયો થઈ બેસે છે. તેનાં ભાવ ને ઊર્મિને પદ્મવાર પોતાના કરી તેની જોડે તાદાત્મ્ય સાથે છે—તેને ધ્યેય ગણી સમાધિની અવસ્થા ભોમવે છે. કાંપતે હૃદયે તે કૃતિનો ઉપભોગ કરે છે. તેમાં રહેલી નાદ ને અર્થની અવિયોજ્ય મોહકતા સમજે છે

તેમાં સમાએલાં રસદર્શન ને સર્જનનાં રહસ્યો પારખે છે. તેની સરસતા હુટે છે, પોતાની કહે છે. અને કવિ પ્રિયતમા જોડે તાદાત્મ્ય સાધતાં જેમ કવિતા ઉચ્ચારે છે, તેમ સમાધિની મસ્તીમાં પોતાના સંસ્કારો ઉચ્ચારે છે. આ ઉચ્ચારણુ માત્ર વિવેચન નથી; કલાત્મક કૃતિ છે. આમ રસાન્વેષણુ અને રસસર્જન એક બને છે.

આ વિવેચન સામાન્ય વિવેચકોને સુલભ નથી. એ માટે રસદર્શન ને રસસર્જન કરવાની શક્તિ જોઈએ. કલ્પનામાં વિહરવાની પાંખો પણુ જોઈએ. સરસતા પારખવાની તીક્ષ્ણ દૃષ્ટિ જોઈએ, તેમ રસવૃત્તિમાં સર્જકતા જોઈએ. કાલાંધલ, હુગો, આનાતોલ ફ્રાંસ જેવા જ આ પ્રકારનું વિવેચન સફળતાથી કરી શકે છે.

અને વિવેચનના યોગીશ્વરો આવું રસદર્શન જેમ જેમ કરે છે તેમ તેમ કલા અને સાહિત્યની સરસતાની ખરી પારખ થાય છે. તેમ તેમ સરસતા ને તેના શબ્દદેહની મોહની ભાવનાઓ જગવે છે અને અપૂર્વતા પ્રાપ્ત કરવાની ઝંખના જગાડે છે. અને તેમતેમજ રસિકતા શૃંખલાઓ છોડી, રસાસ્વાદનો અધિકાર ભોગવવા તત્પર થાય છે. અને જો રસિકો આ અધિકાર સરક્ષવાને તત્પર ને ભોગવવાને મુક્તિ મેળવે તોજ દીકાકારો અદૃષ્ટ થશે, ખરા વિવેચકો સરસતાનું અન્વેષણુ આરંભશે, વિવેચનનો સંપ્રદાય ધજરો છોડી રસદર્શન કરવા અને કરાવવાનું કર્તવ્ય શરુ કરશે. અને આપણે કલાકારોના અનિયત્રિત સર્જનના ભોક્તા થઈશું. અને સર્વાંગસંપૂર્ણ સરસતા નિરંકુશ બની સામ્રાજીપદે બીરાજે; કલા, સાહિત્ય અને જીવનને ભાવનાત્મક અપૂર્વતાની પ્રેરણાથી ઉચ્ચાભિલાષી અને વિશુદ્ધ કરે; મરસતાથી ઝરતો આનંદ સુલભ થઈ, આજ દેહે, પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરાવે-આવાં સ્વપ્નાં સેવતા કલાકારોના સદેશાથી

રસદર્શી વિવેચકો રસાસ્વાદને સતોષ્ણે ત્યારે જ શબ્દપ્રહ્લનો સાક્ષાત્કાર થશે. ત્યાં સુધી તો દરેક રસિકને પોતાનો રસાસ્વાદનો અધિકાર સાચવતાં, મત્રદ્રષ્ટા ઋષિ શુનઃ શેપતી માફક કહેવું પડશે:

ઉત્તમં મુમુર્શિ નો વિ પાશં મધ્યમં જ્ઞત ।

અવાધમાનિ જીવસે^૧ ॥

૧. હે વરુણ ! અમારા ઉપરનો પાશ દીકો દરે, અને મધ્યમ (વચ્ચા) તથા અધમ (નીચેના) પાશ તોડી નાખો, કે નેથી અમે છત્રી ચક્રીએ

તેમાં સમાએલાં રસદર્શન ને સર્જનનાં રહસ્યો પારખે છે. તેની સરસતા હુટે છે, પોતાની કહે છે. અને કવિ પ્રિયતમા જોડે તાદાત્મ્ય સાધતાં જેમ કવિતા ઉચ્ચારે છે, તેમ સમાધિની મસ્તીમાં પોતાના સંસ્કારો ઉચ્ચારે છે. આ ઉચ્ચારણુ માત્ર વિવેચન નથી; કલાત્મક કૃતિ છે. આમ રસાન્વેષણુ અને રસસર્જન એક બને છે.

આ વિવેચન સામાન્ય વિવેચકોને સુલભ નથી. એ માટે રસદર્શન ને રસસર્જન કરવાની શક્તિ જોઈએ. કલ્પનામાં વિહરવાની પાંખો પણ જોઈએ. સરસતા પારખવાની તીક્ષ્ણ દૃષ્ટિ જોઈએ, તેમ રસવૃત્તિમાં સર્જકતા જોઈએ. કાલાંધલ, હુગો, આનાતોલ ફ્રાંસ જેવા જ આ પ્રકારનું વિવેચન સફળતાથી કરી શકે છે.

અને વિવેચનના યોગીશ્વરો આવું રસદર્શન જેમ જેમ કરે છે તેમ તેમ કલા અને સાહિત્યની સરસતાની ખરી પારખ થાય છે. તેમ તેમ સરસતા ને તેના શબ્દદેહની મોહની ભાવનાઓ જગવે છે અને અપૂર્વતા પ્રાપ્ત કરવાની ઝખના જગાડે છે. અને તેમતેમજ રસિકતા શૃંખલાઓ છોડી, રસાસ્વાદનો અધિકાર ભોગવવા તત્પર થાય છે. અને જો રસિકો આ અધિકાર સરક્ષવાને તત્પર ને ભોગવવાને મક્કમ રહેશે તોજ દીકાકારો અદૃષ્ટ થશે, ખરા વિવેચકો સરસતાનું અન્વેષણુ આરંભશે, વિવેચનનો સપ્ર-દાય ધનરો છોડી રસદર્શન કરવા અને કરાવવાનું કર્તવ્ય શરૂ કરશે. અને આપણે કલાકારોના અનિયંત્રિત સર્જનના ભોક્તા થઈશું. અને સર્વાંગસંપૂર્ણ સરસતા નિરંકુશ બની સામ્રાજીપદે બીરાજે, કલા, સાહિત્ય અને જીવનને ભાવનાત્મક અપૂર્વતાની પ્રેરણાથી ઉચ્ચાભિલાષી અને વિશુદ્ધ કરે; મરસતાથી ઝરતો આનંદ સુલભ થઈ, આજ દેહે પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરાવે-આવાં સ્વમાં સેવતા કલાકારોના સદેશાથી

રસદર્શી વિવેચકો રસાસ્વાદને સતોષશે ત્યારે જ શબ્દપ્રહ્લનો સાક્ષાત્કાર થશે. ત્યાં સુધી તો દરેક રસિકને પોતાનો રસાસ્વાદનો અધિકાર સાચવતાં, મંત્રદ્રષ્ટા ઋષિ શુનઃ શેપની માફક કહેવું પડશે:

उदुत्तमं सुसुगमि नो वि पाशं मध्यमं वृत ।

अवाधमानि जीवसे^૧ ॥

૧. હે વરુણ ! અમારા ઉપરનો પાશ ઢીસો કરો, અને મધ્યમ (વચલા) તથા અધમ (નીચેના) પાશ તોડી નાખો, કે નેથી અમે છત્રી ચડીએ.

—જગ્વેદ, મં. ૧, ૨૧-૧૯.

માનવતાના આર્ષદર્શનો

૧૯૨૭

સંસદના સભ્યો, સત્તારીઓ અને સદ્ગૃહસ્થો ।

આ વર્ષે દર વર્ષથી જુદી જાતની પરિસ્થિતિમાં આપણે ભેગાં મળ્યાં છીએ. તમે જાણો છો કે દુઃસહ તુકશા-
નને લીધે સાહિત્ય પ્રકાશક કંપનીએ પોતાનું પ્રેસ વેચી દીધું છે. એ
પ્રેસ અને તેના કાર્યકર્તાઓ સસદની પ્રવૃત્તિને જે સળળ વેગ આપી
શકતા તે વેગનો લાભ હવે આપણને મળતો નથી. સદ્ભાગ્ય
એટલું જ છે કે પ્રેસ શીવાયની બીજી યોજનાઓ એ કંપની સાચવી
રહી છે; અને પ્રેસ પણ, સસદ સાથે સહયોગ સાધવા તત્પર એવા
વડોદરાના જાણીતા પ્રકાશક, રા. મોહનલાલ ડોઠારી વગેરેના હાથમાં
ગયું છે. ‘ગુજરાત’ની ઓફિસ મુંબાઈ અને વડોદરા એમ બે ઠેકાણો
અત્યારે વહેચાઈ ગઈ છે. આ બંધાનું પરિણામ શું આવે છે તેની
આગાહી કરવા માટે પુરતાં સાધનો મળે એટલો સમય હજી
વીત્યો નથી.

સાહિત્ય પ્રકાશક કંપનીના ડિરેક્ટરની જોડના પ્રમુખ રા. ગુલાબચંદ
દેવચંદ ઝવેરી ગુજરી ગયા. અંગત મિત્ર, સાહિત્ય પ્રકાશક કંપનીના
સ્થાપક ને અગ્રગણ્ય અને સંસદના પરમ મિત્રના મૃત્યુનું સ્મરણ

કરતાં મને આઘાત થાય છે. થોડા સમયપર સસદના સભ્ય, ભાઈ હરિલાલ દેસાઈ સ્વર્ગસ્થ થયા. એમની ખુદ્દિ, સેવા, મીલનસારપણું ને ઉત્સાહ અણુમોલા હતાં. એમના મૃત્યુથી સંસદે એક કીમતી સભ્ય ગુમાવ્યો છે.

આ વર્ષે સંસદે પાંચ નવા સભ્યો સ્વીકાર્યા છે. ગદ્ય પરિષદના ઉપપ્રમુખ, અને આવતી પરિષદના વિજ્ઞાનવિભાગના ચુટાએલા પ્રમુખ ડો० કુવરજી નાયક જેવા વિજ્ઞાનવિલાસી ગુજરાતના ભક્ત; વીદસન કોલેજના પ્રોફેસર અને ધારાશાસ્ત્રી રા. ગુલાબભાઈ જોશી, જેમનાં વિક્રતા અને ગુજરાતપ્રેમ તમારાં બધાંની જાણુમા છે તે; રા. મોતીચંદ ગીરધર કાપડીઆ, જેનાં સાહિત્યવિષયક ઉત્સાહ અને જૈન-સાહિત્યનો અભ્યાસ અર્વાચીનતાના આદર્શોથી પોષાઈ રહ્યાં છે તે; સસદના 'ગુજરાતી સાહિત્ય'ના ઉપતંત્રી રા. જ્યોતીન્દ્ર દવે, જેનાં વિશાળ સાહિત્યજ્ઞાન ને વિનોદી કલ્પમયી તમે પરિચિત છો તે; અને 'ગુજરાત'ના ઉપતંત્રી, રા. દયાશંકર ભટ્ટ, જે એમનું ચાલે તો સસદનો ભૂત, વર્તમાન ને ભાવિ ઉત્સાહ એકલે હાથે વ્યક્ત કરે અને જેનું તાદાત્મ્ય કોઈ પણ પુરોગામી કે સહચારી સભ્યથી ઓછું નથી તે; આ બધા જોડાયથી સંસદ સમૃદ્ધ થઈ છે. આ મિત્રોને આ પ્રસંગે આવકાર આપવાની તક લઉ છું.

આ વાર્ષિક પ્રસંગે આપણે ઉત્સાહથી ભવિષ્યનો વિચાર કરવા ભેગાં મળ્યાં છીએ. છતાં અનેક કારણોને લીધે અત્યારે ઉત્સાહ રાખવો કઠણ થઈ પડે છે. કોપેલા પુરદરનો પ્રતાપ હજી વીસરાતો નથી. પ્રાચીન કવિની પકિત કાનમાં અથડાય છે:

ભાગ્યા દેશ કહાનમ ચિડોતર બાવનની ખર હારિ;
ગૂજરાતીનું જોખરભાથુ અલગ ન આવઇ પાર
ચરયા કટક ડણ્ડાહિ ચિડોત્તર ધણુધાર ધન્ધેલિ,

ધરો જમીનદોસ્ત થઇ ગયાં છે; ખેતરો પાણીનાં ખાળોચીઆં બન્યાં છે. અને જ્યાં અત્યારે ખેતી ચાલી રહી હોત, જ્યાં શીંગાળાં ઢોર મહાલતાં હોત, જ્યાં ખેતરથી પાછી આવતી ગ્રામ્યમુંદરીઓનો ગીતધ્વન સંભળાતો હોત ત્યાં પ્રલયજલ ફરી વળ્યાં છે. નજરે દેખાય ત્યાં સુધી કીચડ ભર્યો છે. તુટેલા ધરના મોલો ને મરેલી ગાયનાં શીંગડાં ભૂત ચેતનની કરુણ યાદ આપી રહ્યાં છે. અને ગાઉઓના ગાઉ સુધી અદૃષ્ટ થએલાં ગામોનાં છો બધા કુવા ને મંદિરો-ત્રિશૂનધારી ધુર્જટિએ તાંડવ વખતે ખેરવેલાં પુષ્પો સમાં-પોતાના અસ્તિત્વથી પ્રસરેલા વિનાશની કથા કહી રહ્યાં છે. હુળી જતાં બચેલું ગુજરાત, ભયત્રસ્ત અને સાધનવિહીન, હજી કાંપે છે. તેવું કલ્પાંત ને તેની યાચના હજી સંભળાય છે.

આ પ્રલયકાલની વીરકથાઓ હજી આપણે પુરેપુરી સાંભળવાની છે. આ ગુજરાતને ઉગારવા ગુજરાતીઓએ જે ભગીરથ પ્રયત્નો આદર્યા છે તે કથા તો હજી રચાય છે. આ પ્રયત્ન કરનારાઓમાં ચાર સંસદના સભ્યો છે તે અત્યારે કેમ વિસરાય ? તે ડા. ચંદુલાલ રા. છોટુભાઈ પુરાણી, ડા. સુમત અને રા. દયાશંકર ભટ્ટ.

પ્રલય વખતે અને ત્યાર પછી ગુજરાતે વીરતા, ઔદાર્ય ને વ્યવસ્થાશક્તિનાં ઇતિહાસમાં અનેક પાનાઓ ઉમેર્યાં છે. જે રા. વલ્લભભાઈએ, રા. અમૃતલાલ શેકે ને ડાક્ટર ચંદુલાલે કર્યું, જે સર પરશોત્તમદાસે કર્યું, સરકારના મુખ્ય અગ તરીકે જે સર ચુનીલાલે કર્યું, જે જે ગામેગામ નાનાંમોટાં બધાંઓએ કર્યું અને ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું, તેનો ઇતિહાસ રાદાએ ગર્વપદ રહેવાનો. અને પાછું ગુજરાત પગભર થશે, ખાળોચીઆંનાં ખેતરો થશે, વેરાનમાં ગામો વસશે, વૃદ્ધ વ્યવન ભાર્ગવ સમુ ગુજરાત

પુરદરનો દેશ આત્મખળથી મહાત કરશે, ને પોતાના તપથી યુવા-વસ્થાની શક્તિ ને પ્રતાપ ફરી મેળવશે તે સમયે આપણે આ પાંચદશ વર્ષના ગુજરાતને જોઈ ગર્વથી ઉચ્ચારીશું કે ગુજરાતે પુરાણો મહામત્ર સિદ્ધ કર્યો છે: ‘આત્મના આત્માનં ઉદ્ધરેત્.’

પણ આ જીવજીવણ તપ આદરતાં અનેક નાનામોટા ઉત્સાહો આપણે ત્યાગવા પડશે. સાહિત્યની પ્રવૃત્તિઓ ગૌણ થશે; રસિકતા મદ બનશે; ગુજરાત યુનિવર્સિટી-વખત છે ને-વ્યવહારિકતાના પ્રદેશમાં પ્રવેશતાં વાર લગાડશે. પુનઃસ્થાપના જ સમુખ ઉભી છે, વિકાસને સ્થાન નથી. એ પુનઃસ્થાપના ભાવિ વિકાસ સરળ કરશે એટલાં આશાવચન પણ આપણે ઉચ્ચારી શકીએ તો પુરતું છે. પ્રલયને લીધે કેટલાંક મુવા, કેટલાંક રઝળતાં થયાં ને કેટલાંક દુખી થયાં; કેટલાકે વીરતા બતાવી ને કેટલાકે સેવા કરી, કેટલાકે પૈસા ભેગા કર્યા, કેટલાકે ખર્ચ્યા, કેટલાક વીરતા નોંધશે ને કેટલાક વ્યવસ્થા વખાણશે; કેટલાક એની કથાઓ કહેશે, ગાશે કે લખશે, બધા માન-વતા દર્શાવશે, જોશે કે વખાણશે; અને માનવતાનાં એ દર્શન પુનઃસ્થાપનાનો આત્મા ધડશે.

માનવતા જોયા કે જણાવ્યા વિના માનવોને ખીજા કશામાં રસ પડે છે ખરો? માનવી ધણો જ સ્વાર્થી-આત્મપ્રેમી છે, જેમાં માન-વતા હોય તેને જોઈ રહે છે, જેની માનવતા પરખાય તેનો અભ્યાસ કરે છે. તેમાં જ તેને અખુટ રસ રહ્યો લાગે છે.

—અને તે જ પ્રમાણે કોણ પોતાની માનવતા-પક્ષી જેવી હોય તેવી-વ્યક્ત કરવા નથી મથતો? ખરું જોતાં પોતાની માનવતા વ્યક્ત કર્યા વિના કોણ રહી શકે છે? રણમાં ઝડપતો ચોદ્દો, રાજ્યો ઉઘાવતો મુત્સદ્દી, રસ ઝીંવતો કવિ, કવન કસતો કારકુન, સવાકાનું

શાક લેતો સુરતી, આ બધા પોતાના ક્ષેત્રમાં, પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પોતાનામાં રહેલી વિશિષ્ટતા વ્યક્ત કર્યા વિના બીજું શું કરે છે ?

—અને તે જ પ્રમાણે આ માનવતાનું, સાહિત્યવિલાસીઓ દર્શન કરવા અને સાહિત્યકો દર્શન કરાવવા શીવાય બીજું શું કરે છે ? મહાકાવ્ય એટલે દંતકથાના દૈવી મહાત્માઓમાં કલ્પેલી ભવ્ય માનવતાનું આલેખન. ઇતિહાસ તેમજ ઐતિહાસિક નવલકથા એટલે જૂન-પૂર્વ માનવતાની કથા. નાટક એટલે કસોટીએ ચઢેલી માનવતાનું નિરૂપણ.

આ ઉપરાંત ધર્મનું સાહિત્ય ધણુંખરૂં એક કે બીજા પ્રકારની માનવતાનું દર્શન કરાવે છે, અને તે સિદ્ધ થાય એવા રસ્તા બતાવે છે. એક ધર્મનું બધું જ સાહિત્ય કાલપટ પર લંબાઈ રહેલો એક વિશિષ્ટ માનવતાનો છાંયડો છે, જે હઝાર વર્ષના ખીરતી સાહિત્યમાં નેઝરેથનાં સુધારની માનવતા ચીતરવાની, તેમાં રંગ પુરવાની, તેને સ્પષ્ટ કરવાની, તેનું અનુકરણ કરવાની ઇચ્છા રહી છે.

તે જ પ્રમાણે ધણું ય દુઃકજીવી સાહિત્ય-જીવન ચરિત્ર, નવલકથાઓ, રેખાચિત્રો, ટીકાઓ : આ બધામાં માનવતા શોધીને તેને રજુ કરવા શીવાય બીજી શી ઇચ્છા દેખાય છે ?

સર્જનાત્મક સાહિત્યના રચનારાઓના, સર્જનના લેદ પરથી, જે પ્રકાર થઈ શકે છે : માનવતાનું કથન કરનાર, અને પ્રેમનું કથન કરનાર, ઘણા બંને પ્રકારના કહી શકાય કેટલાક સાહિત્યસ્વામીઓ પોતાની દિવ્ય દૃષ્ટિએ દોડેલી માનવતાનું દર્શન કરાવવા જ સાહિત્ય-સર્જન કરી બેસે છે. આમાંથી જેમણે ખરી માનવતાનાં-વ્યક્તિમાં રહેલી વિશિષ્ટતાનાં મૌલિક તત્ત્વો જોયાં છે, અને વર્ણવ્યાં છે તે સાહિત્યમાં પ્રભુત્વ પામ્યા છે. તેમની આર્ષદૃષ્ટિએ, ચર્મચક્ષુથી અભેદ એવા પડદા ચીરી, માનવજાતિના સનાતન આત્માનું દર્શન કર્યું છે;

અને તેમની વાણીએ, અધિકારીને સદાકાલ હૃદયગમ અને એવા શબ્દોમાં, તેને વર્ણુઓ છે. આ આર્પદૃષ્ટાઓએ કોષક વાર કલાત્મક સર્જકતાને ગૌણ રાખી, સાહિત્યમાં માનવતાનું સર્વદેશીય નિરૂપણ કરવાના પ્રયાસો કર્યા છે; કોષકવાર, તેની સિદ્ધિ સરળ થાય એવા સ્પષ્ટ રસ્તાઓ દેખાયા છે. અને એમની પ્રેરણાની સરિતાઓ યુગે યુગે વધારે ને વધારે માનનીય બનતી, પ્રેરણાની રૈલમહેલ પ્રસારતી, મહાન મનુજોના જીવન ધડતી, પ્રતાપી રાષ્ટ્રોના ભાવિ સર્જતી, વિશ્વવધ થઇ રમયપટ પર પ્રસરી રહી છે. આવા સ્વામીઓએ કરેલાં આર્પદર્શનો એ માનવજીવનની અતુલ સમૃદ્ધિ છે.

૨

દરેક માણસ નીરાળો હોય છે. સગી માનાં બે જોડીઆ વચ્ચે ભેદ હોય છે; દરેક સ્વભાવ, ને દરેક શરીરની ખુબીઓ જુદીજુદી હોય છે. અને છતાં દરેકની માનવતાની આંકણી કરતાં સાહિત્ય-સ્વામીઓ એક જ માપ વાપરે છે.

માનવતાના આ દૃષ્ટાઓ એક ભયકર કાવત્રુ રચી કેટલાક મહાન પુરુષોનું નામ લેતા જ નથી. તેઓ ગાંડા થયેલા દૈત્ય સમા મેરીઅસ અને મારાત, અમાનુષી નીરો અને કથેરાઇનમાં માનવતા શોધવા જાય છે. પણ આપણા પડોશી જે, રાતે ખારણુ ખખડતાં ગોઠડામાં મો રાખી, ધરવાણીને તપાસ કરી આવવાની આજ્ઞા કરે છે, તેને વીશે તેઓ સદાય મૌન રાખે છે. આપણા કોષ ખેડુત જે જન્મે છે, હળ ખેડે છે, વાવે છે, દણે છે ને મરે છે; તેમજ આપણા કોષ દાસકાકા જે જન્મે છે, પરણે છે, પૈસા વ્યાજે ફેરવે છે, શાક લાવે છે, નાતની પટલાઇ કરે છે, અને આખરે શ્રી નાથજી ખાવાને સર્વસ્વની ભેટ આપી સ્વધામ જાય છે—એ બેમાથી એકેની તેમને

પરવા નથી. અધમતા, નિર્માસ્યતા, સામાન્યતા અને પ્રતિષ્ઠાને માનવતાનાં અંગો ન જ ગણવા એવો એમનો નિશ્ચલ સંકલ્પ છે.

તે જ પ્રમાણે અક્રિય મહત્તાની તેમને કદર નથી. જ્યાં સુધી કોઇ કલ્પનાવિલાસી પોતાની શક્તિને કલાકૃતિરૂપે પ્રગટાવે નહીં, જ્યાં સુધી કોઇ ચિંતનશીલ વિચારક ખીજના આચાર ડગાવે નહીં, કોઇ ઉત્સાહી કે મહત્વાકાંક્ષી માણસ પોતાના ઉત્સાહ કે આકાંક્ષાથી દુનીયા ડગમગાવે નહિ, કોઇ બુદ્ધિશાળી નવા તરંગો પેદા કરે નહિ, ત્યાં સુધી તેમની તે પરવા કરતા નથી. માણસના ભાવ, વિચાર, ભાવના કે સંકલ્પ ક્રિયામાં પરિણમે નહિ ત્યાં સુધી તેને તે માનવી ગણતા નથી. અક્રિય માનવતાને તે વર્જ્ય માને છે. તેમનો અચલ સિદ્ધાંત છે કે જે માનવતાનું તે દર્શન કરવા મથે છે તેનો માલીક કાંઇ પણ કરનાર-કર્તા-હોવો જોઇએ; થોડો હોવો જોઇએ : પછી ભલે એણે આરંભેલા વિગ્રહમાં સામે પક્ષે ધર્મ હોય કે અધર્મ, સુખ હોય કે દુઃખ, જીવન હોય કે સ્વાતંત્ર્ય, સયમ હોય કે સ્વચ્છંદ, સ્વાથ હોય કે પરમાર્થ. કેસરીયાં કરનાર માટે જ તેમની વરમાલ છે, ખીજ માટે નહિ.

સાહિત્ય એકલામાં નહિ, શબ્દોમાં પણ એ જ માપ રહ્યું છે. રોમનો પુરુષ માટે Vir શબ્દ વાપરતા; એટલે જેમાં 'Vir-tus' શક્તિ, મરદાપ-હોય તે.

પ્રાચીન સાહિત્યકો પ્રશંસનીય માણસને 'નરશાહલ' 'નરપુંગવ' એવાં નામ આપતા. પ્રાચીન આર્યો સપૂર્ણ માનવીને 'યોગી' કહેતા; અને 'યોગ'નો અર્થ 'કર્મસુ કૌશલમ્' કરતા. વૈદિક સમયમાં બધા 'આર્ય' હતા; અને આર્ય, થોડો ન હોય એ તે કલ્પી શકતા નહિ. શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનની કાયરતાને 'અનાર્થ' કહે છે.

પણ માનવતાનું નિરપણ કરાવનાર સાહિત્યનો એક પ્રકાર જીવન-ચરિત્ર છે. તે અને આર્ષદર્શન વચ્ચેનો ભેદ યાદ રાખવા જોવો છે. જીવનચરિત્ર સામાન્ય રીતે માનવતાનું આર્ષદર્શન કરાવતું નથી, પણ માનવતાનો આભાસ ઉભો કરે છે. આર્ષદર્શન કરનાર માનવતા શોધે છે; જીવનચરિત્ર લખનાર ગમે તે વ્યક્તિ પર માનવતાનું આરો-પણ કરવા મથે છે. આ બંનેની દૃષ્ટિ તદ્દન જુદી છે. આર્ષદૃષ્ટિ શાશ્વત અશની પરીક્ષા કરે છે; જીવન આલેખનાર ચંચલને શાશ્વત કરવા માંગે છે.

જીવનચરિત્રનું સાહિત્ય ધણું ખેડાય છે, અને, છાપખાનાના યુગમાં, થોડું ધણું ચિરાયુ ભોગવે છે. પણ ધણું ભાગે જીવનચરિત્રો છપાયા પછી વચ્ચાતાં નથી; વચ્ચાય છે, તો વાચકને હસાવ્યા વિના રહેતાં નથી.

અનેક કારણોથી આમ બને છે. પહેલું તો એ કે ચરિત્રોના રચનારા વીસરી જાય છે કે જેટલે અશે માનવી થોડો હોય તેટલે જ અશે તેની માનવતા આલેખવા યોગ્ય હોય છે. એક જણ પૈસાદારને પેટે અવ-તર્યો, ભણ્યો, ધણી પ્રતિષ્ઠા પામ્યો; ધણી કીર્તિને વર્યો, ધણા પૈસા કમાયો ને ખચાવ્યા; પરણ્યો ને છોકરાં ઉછેર્યા,—પણ, પછી શું? એક પુરુષ શુષ્ક ને ચરચિત્ર જન્મ્યો, વગર પ્રયત્ને, વગર આત્મમંથને જીવનભર વીતરાગ રહ્યો,—તેમાં શું? એક જણ રાજાનો પાટવી કુવર જન્મ્યો ને ચક્રવર્તી થઈ મરી ગયો—પણ તેમાં શું? કેટલું મેળવ્યું તેની કીંમત નથી—કેમ મેળવ્યું તેટલું જ જોવાનું છે. કેવા વિરોધ સામું એ ઝડપ્યો, કેવી અડગતાથી તે લડ્યો, કેવી કસોટીએ તે ચઢ્યો—એ જ તેની માનવતાનું માપ કહી આપશે, અને તેની જીવન-કથાનું આયુષ્ય નક્કી કરશે.

જીવનચરિત્રો, આત્મકથનો, રેખાચિત્રો દુઃકળવી થાય છે તેનું ખીન્નું પણ એક કારણ છે. ચરિત્રના લેખકો ક્યાં તો પ્રશંસકો હોય છે, કે દુશ્મનો હોય છે; એટલે ક્યાં તો નાયક ન હતો તેવો ચીતરે છે કે હતો એવો ચીતરી શકતા નથી. ભવિષ્યના વાચકોને જોઈએ છે—એક સુવિખ્યાત માણસની નરી માનવતા; ગુણ અવગુણથી મઢેલી, ડહાપણને મુખાંધમાં ઝોલાં ખાતી, આખી, અણીસુધ, નમ્ર માનવતા. જીવનચરિત્રથી માનવતાનું ખરું દર્શન થાય છે ત્યારે તે અમર સાહિત્ય બને છે.

ખોસ્વેલ્લનું ‘જેન્સનનું ચરિત્ર’ અપૂર્વ. જીવનચરિત્ર છે, કારણ કે લેખક મૂર્ખ હતો. જેન્સનની પ્રતિષ્ઠા સાચવવાના ભાન વગર જે તેણે જોયું તે સાંભળ્યું તે ટપકાવ્યું. આજે વિદ્વાન, મૂર્ખ, હેતાળ, આચારમાં અવ્યવહાર છતાં વિચારમાં અદ્ભુત વ્યાવહારિકતા દાખવતો, અર્ધાંધ જેન્સન તેના પાનામાંથી સજીવન થાય છે. મોરલીએ લખેલું ગ્લેડ્સ્ટનનું જીવનચરિત્ર તેના જેવું ચિરંજીવ સ્થાન નહીં પામે કારણ કે લેખક ડાહ્યો, મુત્સદ્દી ને વ્યવહારુ હતો એટલે એણે ગ્લેડ્સ્ટન હતો તેવો ચીતર્યો નથી, પોતાની દૃષ્ટિએ જેવો તેને માનતો હતો તેવો ચિતર્યો છે. પણ આપણે મોલીનો ગ્લેડ્સ્ટન નથી જોઈતો!—ગ્લેડ્સ્ટન હતો તેવો જોઈએ છે; અને તે ન મળતાં ચરિત્ર ફેંકી દઈએ છીએ.

આપણે ત્યાં એક પ્રચલિત સિદ્ધાંત છે કે મરેલાં માણસનાં આત્મકથનો ને પત્રો ને વીગનો,—જે પાછળના મિત્રોએ તેની કલ્પેલી પ્રતિષ્ઠાનો ભગ કરતાં હોય તો—પ્રગટ ન થવા દેવાં. આપણું ‘શુન્નરાત’ ન હોત તો નર્મદનું આત્મકથન બહાર ન પડત. મણિ-ભાઈનું જીવન ચરિત્ર આવાં કોઈ કાતળોથી જ બહાર પડતું નથી. કલાપીનું જીવનચરિત્ર હતું તેવું કોઈ લખતું નથી, તેવું પણ આજ કારણ છે. આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે આચરનારાઓને ભાવિ પ્રબંધના હું

ગુનેહગાર ગણુ છું. એક મહાત્મા મરી ગયો, અને આપણા દેશને કે સાહિત્યને તે ઘડી ગયો. તે જોવો હતો તેવો એને ઓળખવો તે આપણો અધિકાર છે. જોવો હતો તેવો તે હતો—સદ્ગુણ અને દુર્ગુણથી ભરેલો. તે લડ્યો તો તેની નિર્બળતા આપણે નીરખવી છે. તેની સદ્વૃત્તિ ને પાપવૃત્તિના આપણે ભાગીઆ છાએ. અને તેની માનવતાના પુરાવા દેખાવી તેને ખોટે રૂપે દર્શાવવાનો કોઈ પણ પ્રતિષ્ઠાપ્રેમીને હક્ક નથી.

ત્યારે એ સિદ્ધાંતો છોડી જીવનચરિત્રો લખાશે ત્યારે જ તેમાં આર્ષદૃષ્ટિ આવશે.

૩.

આર્ષદર્શન કરાવતા સાહિત્યસ્વામીઓ સાહિત્યના અનેક પ્રકારોનો આશ્રય લે છે. જીવનચરિત્ર આવે એક પ્રકાર છે. કેટલાક આદેશ કે સદેશ રૂપે માનવતા આલેખે છે. કેટલાક પ્રાર્થના કે સૂત્રરૂપે, તે પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ સરળ કરતા હોય તેમ, આલેખે છે. ટૂંકાકો તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારાત્મક પદ્ધતિ લઈ શાસ્ત્રરૂપે તેનું દર્શન કરાવે છે. કેટલી વાર જીવનજીવન સાહિત્યકો જીવનજીવન રીતે એક પ્રકારની માનવતાનું દર્શન કરાવે છે. કેટલી વાર એમ પણ જોવામાં આવે છે કે સયોગો કે સાતુકૂલતા સરખી આવી ચઢે તો એક જ પ્રકારનાં આર્ષદર્શનો કરાવતું સાહિત્ય પ્રગટે છે.

આમ પ્રગટ થતા સાહિત્યનો કાંઈ નિયમ છે ખરો ? શા માટે એક સૈકા સુધી એક પ્રકારની માનવતા સાહિત્યમાં રચાન પામે છે ? શા માટે એક વખત અવગણના પામેલી વિશિષ્ટતા બીજી વખત પૂજનીય

બને છે ? વળી કયા દૃષ્ટિબેદથી કોઇ વાર ખ્રીસ્તની, કોઇ વાર નેપોલીઅનની, કોઇ વાર શ્રીકૃષ્ણની, એમ નીરનીરાળા પ્રકારની માનવતા જુદા જુદા આર્ષદ્રષ્ટાઓ અપૂર્વ લેખે છે ?

આ પ્રશ્નોનો નિર્ણય વૈજ્ઞાનિક ચોક્કસાધથી થઇ શકે એમ નથી. પણ નિર્ણયનાં કેટલાંક ધોરણો સુચવી શકાય.

પહેલાં તો દ્રષ્ટાનાં પોતાના સ્વભાવ અને અધિકાર પર તેણે કરેલાં દર્શનની વિશિષ્ટતાનો આધાર રહે છે. સહાનુભૂતિ વિના વ્યક્તિત્વનું રહસ્ય સમજાવું નથી. એટલે આદર્શ તરીકે કયા પ્રકારનો મનુષ્ય એક સાહિત્યકર્તા રચે છે તેનો આધાર તે સાહિત્યક પર છે. એક લેખક નિર્દોષ ભક્તમનસાધને નિર્માલ્યતા માને; બીજો તેને વૈષ્ણવજનનું લક્ષણ માને. જેવી લોકમાં ભિન્ન રચિ છે તેવી જ આર્ષદ્રષ્ટાઓમાં પણ છે.

તે જ પ્રમાણે એક યુગની કે સમયની વિશિષ્ટતા પણ કોઇએક પ્રકારની માનવતાનું દર્શન સુચાલ્ય કરે છે. જે માનવતા સમકાલીન દુઃખ-માંથી છોડવી શકે તેની જ કદર થતી દેખાય છે. ક્રેન્ડ વિક્લવ શરુ થયો તે પહેલાંની નિઃસત્વ દશામાં ફાંસમાં, ખુદ્ધ કે ખ્રીસ્તની માનવતાનું દર્શન કોઇને પણ ભાગ્યે જ શક્ય બન્યું હશે. ફૂર રોમવાસીઓ જુલમ વર્ષાવી રહ્યા હતા ત્યારે, જલીયાંનવાળા બાગનું ફૂર નાટક થતું હતું ત્યારે, ભયાનક વીરની માનવતા કરતાં શાંત સ્મિતભર્યા ખ્રીસ્ત કે ગાંધીજીની માનવતા ભુરફી નાંખે તેમાં શી નવાઇ ? જ્યારે યજ્ઞાદિતી પરધર્મીઓ અવગણના કરતા હતા ત્યારે યજ્ઞની સ્થાપના માટે કલકત્તાનો અવતાર થશે એવી માન્યતા હતી; આજે ધણા એ અવતાર બળજેરીથી પરદેશી-ઓને હાંકી કાઢનાર કોઇ ભીષણ યોદ્ધાનો થશે એમ માને છે. દરેક જમાનો જે માનવતા પૂજે છે તે સાધુનો પરિત્રાણ કરનારી ને દુષ્કૃતનો વિનાશ કરનારી. પણ સાધુ ને દુષ્કૃત કોણ તેની વ્યાખ્યા

દરેક જમાનાની મુશ્કેલી અને દ્રષ્ટાની વિશિષ્ટતા પર રચાય છે. એટલે અંડે જોતાં માનવતાનાં દર્શનો સ્થલ, કાલ, ને દ્રષ્ટાના ભેદથી વિધવિધ બને છે.

પણ આ વૈવિધ્યમાં કેટલુંક સામ્ય છે; અને સ્થલ, કાલ કે દ્રષ્ટાના ભેદથી નામનો ફેર દેખાય, છતાં મૌલિક પ્રકારો તો તેના તે જ હોય છે. એલેક્ઝાંડ્રીઅન ખ્રીસ્તી મહાત્માઓ અને વૈરાગ્યસેવી હિન્દુ, બૌદ્ધ, અને જૈન મહાત્માઓમાં ઘણી સમાનતા છે. સેવાધર્મમાં લીન ખ્રીસ્તી અને ‘પીડ પરાધ’ જાણનાર વૈષ્ણવની માનવતામાં ઝાઝો ફેર નથી. અને જે માનવતા શિવાજીમાં, સીઝરમાં, હેતીઆલમાં, નેપોલીઅનમાં દેખાય છે તે એકની એક નથી કાગતી ? આમ પૂર્વનીય માનવતાના ગણદાંગાંઠ્યાં ખીખા જ આર્ષદ્રષ્ટાઓનું ધ્યાન ખેંચે છે.

જરાક ઉડું પૃથક્કરણ કરતાં, દ્રષ્ટાઓ માનવતાના કયા મૌલિક પ્રકાર સાહિત્યમાં અમર કરે છે તે સમજાય છે. એક પ્રકારની માનવતા વૃત્તિઓના વિકાસ પર અવલબે છે; બીજા પ્રકારની, વૃત્તિઓના સંયમ પર અવલબે છે; ત્રીજા પ્રકારની, વૃત્તિઓની કોઈ એક ભાવના સાથે સાધેલા તાદાત્મ્ય પર અવલબે છે. જે સ્વાભાવિક વૃત્તિઓના સયમને નીતિ કહીએ તો કહી શકાય કે આર્ષદર્શનો ત્રણ પ્રકારનાં હોય છે: નીતિનિર્લિપ્તતિક (Amoral) માનવતાનાં, નૈતિક માનવતાનાં, ને આતિનૈતિક માનવતાનાં.

એક ચોક્કો સંયમની પરવા કર્યા વિના સ્વચ્છંદથી લહે છે, જીતે છે કે હારે છે, બીજો વૃત્તિઓ સાથે સગામ માંડી, આત્મયુદ્ધ કરી, સંયમ પ્રાપ્ત કરે છે; ત્રીજો સ્વચ્છંદ ને સંયમ બનેથી પોતાની શક્તિ વધારી ભાવના સ્વરૂપે જીતે છે. એક પરાક્રમી કહેવાય, બીજો સાધુ કહેવાય, ત્રીજો યોગી કહેવાય.

એક માનવતા પરિસ્થિતિને દખાવવામાં, કચરવામાં, તાળે કરવામાં સાકલ્ય સમજે છે; બીજી, પરિસ્થિતિથી બેપરવા બની પોતાને અને બીજાને દુઃખ વિનાનો કરવામાં સાકલ્ય સમજે છે; ત્રીજી, સ્વસ્થ, સશક્ત ને અભેદ થાય છે તે લાક્ષણિક અપૂર્વતા મેળવવા માટે. એટલે એક રાજસી કહેવાય, બીજી સાત્ત્વિક અને ત્રીજી નિઃક્રિયુણ કહી શકાય.

આ જુદી જુદી માનવતાનાં દર્શન ક્યારે થાય છે એ જોઈએ. જ્યારે જનસમૂહની વૃત્તિઓ પરાધીન થાય છે; જ્યારે દષ્ટિભર્યાદા સાંકડી ને કર્તવ્યો વહેંતીઆં બને છે; જ્યારે કાયરતા, કર્ણમધુર નામો ધારણ કરી, ચારે તરફ વિડરે છે; જ્યારે બધા અડગ, દુર્ધર્ષ ને ભયાનક કાર્યશક્તિથી ડરતા છતાં, તેની વાટ જોતા બેસે છે ત્યારે રાજસી માનવતાનાં દર્શન કરનાર પ્રગટે છે. તેની દષ્ટિએ પડે છે માત્ર પ્રયંડ, કીર્તિધેલી, વિનાશક માનવતા;—કોઈ પણ ભોગે, કોઈપણ કીંમતે મેળવેલી પરાક્રમી નીતિનર્દિષ્ટતિક માનવતા;—કોઈ સહસ્રાશ્રુત, કોઈ સીકંદર, કોઈ સીઝર, કોઈ સિદ્ધરાજ, કોઈ શિવાજીની માનવતા.

પણ જ્યારે અશાંતિનો પ્રલય ચારે તરફ ફરી વળે છે, જ્યારે ધોરકર્મી ફૂરતા સ્વચ્છદે વિસ્તરે છે, જ્યારે વિજયી પશુતા અને જુદમગાર સત્તાના વિજયપ્રયાણમાં દુઃખ ને દીનતાનો આર્ત સ્વર પણ નથી સંભળાતો—ત્યારે કોઈ આર્ષદર્શન કરનાર સાત્ત્વિક માનવતાનાં દર્શન કરે છે. તેની પ્રેરણાથી તે ઉચ્ચારે છે કે બળના ઉપયોગમાં, સ્વચ્છંદની ધૂનમાં, સત્તાવા દોરમાં સદાય શયતાન વસે છે. તે શીખવે છે કે દુઃખીઆં સદા દેવકૃપાનાં અધિકારી છે, કારણ કે તેને માટે સ્વર્ગનું સામાન્ય છે—Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven; જે જીવતાં મરી રહે છે તે જ મરતાં સદાય સજીવ છે. આમ નમ્ર, સંયમી,

અહિંસાપ્રેમી, વિરાગી ને પરમાર્થી માનવતાનાં દર્શન તે કરાવે છે, અને યુદ્ધ ને ખ્રીસ્ત જેવાની પૂજા પ્રસારે છે.

કવચિત્ કોઇ આર્ષદંષ્ટા પ્રગટે છે કે જે સમય અને સ્વચ્છદની પાર જઇ કોઇક શાશ્વત ધોરણની કસોટી પર માનવતા ચઢાવે છે. સમયની, ક્ષણિક મુંઝેલીઓ વીસરી માનવતાને જ ભાવના સ્વરૂપે નીરખવા તે તત્પર બને છે. એણે ઉપગમેલું ધોરણ નીતિથી પણ પર-આતિ-નૈતિક-હોય છે. એણે પારખેલી માનવતા પ્રણાલિકાઓથી અસ્પર્શ્ય એવી કોઇ મહાભાવનામાં લય પામતી તેને દેખાય છે. એની દૃષ્ટિએ માનવતા દેખાય છે-એક ભાવનારૂપે, એક શાશ્વત અને નિશ્ચલ શાસનરૂપે;—સમય ને સ્થળથી સ્વતંત્ર અને સામાન્ય આચારવિચારથી અમર્યાદિત, સ્વયંભૂ સત્યરૂપે. આવી માનવતાનું આર્ષદર્શન કરનાર સ્વાધીનતા શીખવે છે. ઐયસ્કર સંયમને પણ પ્રાપ્ત્યતુ સાધન બનાવે છે. ક્ષણજીવી પરાક્રમને એક સર્વશાહી યોજનાનું અંગ કરી મુકે છે. સ્વ-ભાવને સ્વધર્મપદે બેસાડે છે અને સ્વભાવસિદ્ધને જ મોક્ષ બનાવે છે.

૪

સાહિત્યમાં નીતિનિર્મિત્તિક દર્શન કરનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ ખ્રીષ્ટાર્ક છે. ખ્રીષ્ટાર્કના જીવનચરિત્રોનું સ્થાન દુનિયાના સાહિત્યમાં અદ્ભુત છે; જીવન-ચારિત્રના સાહિત્યમાં પ્રથમ છે; આર્ષદર્શનમાં, પ્રેરણાના સાહિત્યમાં ને ઇતિહાસમાં અગ્રગણ્ય છે. વીશ શતાબ્દિઓના વીરોએ એમાં આલેખેલી માનવતા વડે પોતાની માનવતા ધૂડી છે. નેપોલીઅને વચન ઉચ્ચાર્યું હતું કે ‘ખ્રીષ્ટાર્ક ગજવામાં અને તલવાર કમરે લઇ હું જગત જીતીશ.’ થીઓડોર ગાઝાએ અભિપ્રાય દર્શાવ્યો હતો કે, ‘જો પ્રલય કાલે એક જ પુસ્તક બચવાનું હોય તો હું તે માટે ખ્રીષ્ટાર્ક પસંદ

કરીશ.' ખુટાર્ક સંજીવનીમંત્ર છે-નિર્ણલમાં નિર્ણલ પ્રાણીમાં પરાક્રમ કરવાની વૃત્તિ પ્રગટાવે છે.

ખુટાર્કની આલેખનકલા સચોટ છે. તેની દૃષ્ટિ પ્રશંસક કે નિંદકની નથી, માત્ર દ્રશ્યની જ છે. તે પ્રશંસા કે નિંદા કરવાની પણ પરવા કરતો નથી. શુભ કે અશુભ હેતુ, ઉચ્ચ કે નીચ ભાવના, સ્વાર્થ ને પરમાર્થ, સંયમ ને સ્વચ્છંદની તે નોંધ લે છે. તેના પર વિચારો દર્શાવે છે. પણ તેનાથી પોતાની દૃષ્ટિ રંગાવા કે ઝાંખી થવા દેતો નથી. નાયકનાં પરાક્રમે તે વર્ણવે છે, તેના જીવનનાં નાના મોટા પ્રસંગો ઓળખે છે, અને તેણે ઉચ્ચારેલાં અને તેને વીશે સમકાલીનોએ ઉચ્ચારેલાં વચનો સંધરે છે. અને શબ્દ ને કર્તવ્ય-સારાં અને માઠાં-અને રજુ કરી તેની ખરેખરી માનવતા દર્શાવે છે અને પરિણામે, તેને ખરેખરી, સજીવ ને આબેહુબ, તરી આવતી આપણે જોઈએ છીએ. ખુટાર્કનાં ચરિત્રો, વાસ્તવિકતામાં અપૂર્વ એવા ચિત્રોતું સંગ્રહસ્થાન છે.

ખુટાર્કે કદાચ પ્રકારની માનવતાનાં દર્શન કરીને કરાવ્યાં છે? એ માનવતા યોદ્ધાઓની તો છે જ પણ કેવા યોદ્ધાઓની?

માનવતાતું દર્શન કરતાં ખુટાર્કને નીતિનાં ધોરણોની પરવા નથી. તે પોતે સ્ટોઇક સંપ્રદાયનો હતો. આ સંપ્રદાયનો મૂલ સિદ્ધાંત સ્વાતંત્ર્ય હતો, અને તે સ્વભાવિક નિયમો પ્રમાણે જીવન જીવવાતું શીખવતો. એના સિદ્ધાંત પ્રમાણે પોતાની વૃત્તિઓને તાબે કરી સશક્ત થવું, અને બુદ્ધિપુરઃસર કર્તવ્યદક્ષ બનવું એમાં જ સદ્ગુણ, એ જ સુખ. આનંદ કાર્યદક્ષતાતું પરિણામ છે-ધ્યેય નથી.

આવા સંપ્રદાયને શ્રેષ્ઠ ગણતો હતો છતાં માનવતાના નમુનની પસંદગીમાં તે નિષ્પક્ષપાત રહ્યો છે. એણે આલેખેલી માનવતા તે કોઈ

સખત રાષ્ટ્રવિધાતાની;^૧ કોઇ મહત્વાકાંક્ષી, હરામખોર ઉસ્તાદની;^૨ કોઇ દૂરઅદેશી, વિચારશીલ, મહેચ્છા ધારી રાષ્ટ્રરત્નની;^૩ કોઇ ખુદ્દિશાળી અને બહાદુર એવા મહત્વાકાંક્ષી, સ્વચ્છંદી, સ્વાર્થી ખટ-પટીઆની,^૪ કોઇ અડગ વીરની,^૫ કોઇ સખત ને નિશ્ચલ સ્વભાવના કૂર સયમીની,^૬ કોઇ ભયંકર ગર્વમૂર્તિની,^૭ કોઇ અડગ, દેખી, ઝંતુની, સ્વાર્થસેવી, સત્તાધેલા વીરની.^૮ કોઇ સ્વાતંત્ર્યસેવી બહાદુર લોકનેતાની,^૯ કોઇ મહત્વાકાંક્ષી, અભિમાની, કીર્તિલોભી, પોતાની મહત્તામાં મસ્ત એવા સર્વભક્ષી વિજેતાની,^{૧૦} કોઇસર્વદેશીય પ્રવૃત્તિ અને સર્વગ્રાહી શુદ્ધિથી પોતાની ને પોતાના દેશની મહત્તા સાધતા ને નીતીને તિરસ્કારતા માનવશ્રેષ્ઠની.^{૧૧}

પ્લુટાર્ક મનુષ્યમાં રહેલાં અનેક દ્વષણો માફ કરી શકે છે. પણ જે માનવ મોજશોખમાં મશગુલ, નિર્બળ, કાયર, કીર્તિથી વિમુખ કે ધનથી મુગ્ધ હોય તેમાં એ માનવતા જોઈ શકતો નથી. સ્પાર્ટામાં, સરકારે પુરાં પાડેલાં એક જ પ્રકારનાં શુષ્ક ભાણે ગરીબ અને તવગર જમતા; પોતાને ઘેર કોઇ જમતું નહિ અને પરિણામે સ્વાદેન્દ્રિય પર બધા વિજય મેળવતા. જેને સામાન્ય લોજન રચતું નહિ તે કાયર મનાતો. ‘આખી દુનીઆમાં માત્ર સ્પાર્ટામાં જ કુખેર ભડારીને આમ આંધજો-એક પાષાણની મૂર્તિની માફક ચેતન અને ગતિવિહોણો બનાવી દેવામાં આવ્યો હતો.’ પ્લુટાર્ક નોંધે છે.

સીકંદર જ્યારે ધરિત્ર જીતે છે અને ત્યાંના અઢળક ભંડારો ને અતુલ વિલાસો જુએ ત્યારે કહે છે કે “મોજમગહના મોહથી કે”

૧. લાઠકરઅસ; ૨. થેમીરટોકલીસ; ૩. પેરીક્લીસ; ૪. એલકોબીઆડીસ. ૫. કેમીલસ; ૬. રટો; ૭. કોરીગોલેનસ; ૮. સીકંદર ૯. ડેમોસ્થનીસ ૧૦. મેરીઅસ; ૧૧. બુલીયસ સીઝર.

પણ વધારે અધમ નથી; મજૂરી ભર્યા છવનથી કે' પણ વધારે ઉમદા નથી."

અભિમાની કોરીયોલેનસ સંગ્રામમાં અતુલ પરાક્રમ દાખવે છે, અને સેનાપતિ તેને દુશ્મનોની હુંડાએલી સમૃદ્ધિનો દસમો ભાગ અર્પવા માંગે છે. ગર્વિષ્ટ વીર કે' પણ લેતો નથી. માત્ર પર-
રૈન્યના એક જ વીરને છોડી દેવાની માંગણી કરે છે. ધન તરફની આટલી કોરીયોલેનસની બેદરકારી જોઈ રોમનો તેના પર શીદા થાય છે. પ્લુટાર્ક સત્ર ઉચ્ચારે છે : 'શત્રુના સદુપયોગ કરતાં ધનનો સદુપયોગ વધારે અભિનંદનીય છે. પણ ધનની અપેક્ષા ન જ કરવી એ તેના સદુપયોગથી પણ વધારે કીર્તિકર છે.'

સ્પાર્ટાની સ્ત્રીને એક બીજી સ્ત્રીએ કહ્યું કે 'આખી દુનિયામાં તમે જ પુરુષો પર રાજ્ય કરો છો,' સ્પાર્ટાની સ્ત્રીએ જવાબ દીધો. 'અમે જ પુરુષોને જન્મ આપી શકીએ છીએ.' આ સ્ત્રીની માદ્રક પ્લુટાર્કને મન પણ કીર્તિલોભે સતત પરાક્રમે આદરતા પુરુષો તે જ પુરુષો હતા. ભલે દેટલાક જમાનામાં કીર્તિલોભ દૂષણ મનાય, પણ જ્યાં કીર્તિલોભ અને મહત્ત્વાકાંક્ષા ન હોય ત્યાં તે માનવતા જોઈ શકતો નથી.

પ્લુટાર્ક આલેખેલી માનવતાનાં મુખ્ય લક્ષણો આ જ. પરાક્રમ કરવાનો ઉત્સાહ અને શક્તિ; કીર્તિ પર મરી શીટતી મહેચ્છા; સદાય પ્રબલતી મહત્ત્વાકાંક્ષા; વિધિના ફરમાનને તિરસ્કારતી હીમત; કર્તવ્ય-પરાયણની ઝતુન; મૃત્યુની વિઝળતા; વિજયની લિપ્સા અને તેનો ગર્વ:-એ સર્વ જ્યાં હોય ત્યાં જ માનવતા.

થેમીસ્ટોકલીસે એક સંગ્રામમાં વિજય મેળવ્યા પછી ઉધવાનું ને મોજ કરવાનું છોડી દીધું. કાંઈએ કારણ પૂછ્યું. તેણે જવાબ વાળ્યો.

‘મીલીટીઆડીસે એટલા બધા શિરપાવો મેળવ્યા છે કે તે બધા મને ઉધવા દેતા નથી.’

જ્યારે પોતાનો પિતા શીલીપ વિજય મેળવતો હતો ત્યારે બાલ સીકદરે-કહ્યું, ‘મારા પિતા જો આ પ્રમાણે જીત્યા જ કરશે તો પછી મારે માટે કે અસાધારણ કરવાનું રહેશે જ નહિ.’

સીકદર સીકદરનાં પરાક્રમો વાંચી રહી પડ્યો. “મને ચિંતાનું કેં આછું કારણ છે ? મારી ઉમરે સીકદરે એટલા બધા દેશો પર રાજ્ય કર્યું હતું અને મેં અત્યાર સુધી ગર્વ લેવા જેવું એક પણ પરાક્રમ કર્યું નથી.”

૫

અવિશ્રાંત પ્રયત્નશીલના એ આ માનવનાનું બીજું અંગ. અને એ દૃષ્ટિબિન્દુ કાર્યજના નરવીર અને રોમના કટ્ટા શત્રુ હેનીબાલના શબ્દોમાં કહી શકાય. જ્યારે હેનીબાલ લશ્કર લઈ રોમને વશ કરવા આદ્યક્ષનાં ગગનચિહારી શિખરો ઓળંગી આવી પહોંચ્યો ત્યારે રોમનો સત્તાધીશ માર્સેલસ તેની સામે થયો. માર્સેલસને હકાવવા હેનીબાલે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા પણ કંઈ વળ્યું નહીં.

એક વખત હેનીબાલે કહ્યું, ‘ઓ દેવો ! જે માણસ ‘જય કે પરાજયથી પણ થાકતો નથી તેને કેમ પહોંચી વળવું ? એ જીતે છે તોયે થાક ખાવા દેતો નથી. હારે છે તોયે થાક લેતો નથી. એની જોડે તો સતત લઢવાનોજ સંકલ્પ કરવો પડશે. જીતે કે હારે તોયે, પોતાના સિદ્ધાંતને વશ થઈ એ તો સદા નવા પ્રયત્નો અને મોટાં પરાક્રમો કર્યે જ જવાનો.’ માર્સેલસ માટે ઉચ્ચારેલા શબ્દો જે માણસ માટે ઉચ્ચારાય તેમાં જ ‘પ્લુટાર્ક’ માનવતા લેખે છે.

પ્લુટાર્કની દૃષ્ટિ પ્રમાણે મૃત્યુભીતિમાં માનવતાનો અભાવ અને અડગ હીંમતમાં જ માનવતાનો પ્રારંભ છે.

થેમીસ્ટોકલીય જોલવા માંગે છે. સેનાપતિ એને અટકાવે છે અને તે જોલે તો પોતાના દંડથી તેને ભોંય ભેગો કરવા હાથ ઉઠાવે છે. થેમીસ્ટોકલીસ કહે છે: 'મારવું હોય તો ભલે મારો, પણ મને સાંભળો.'

થેમીસ્ટોકલીસ હરામી છે, ઢાંગી છે, લુચ્ચો છે. તેણે પોતાના દેશને વિજય અપાવ્યો. તે પણ પોતાની મહેચ્છા સિદ્ધ કરવાજ. એના દેશમાં એને માટે ઇર્ષ્યા અને દ્વેષ પ્રસર્યા, અને એના પ્રતિસ્પર્ધીઓએ તેને દેશપાર કર્યો. પોતે ધરાની સમ્રાટનો કટ્ટો વેરી હતો, છતાં આખરે તે તેને શરણે ગયો અને ગ્રીસનો વિનાશ સાધી આપવાનું વચન આપ્યું. એથેન્સનું દરીઆઈ લશ્કર ધરાની સમ્રાટની સામે આવ્યું. સમ્રાટે થેમીસ્ટોકલીસને આજ્ઞા કરી કે તેણે આપેલાં વચન પ્રમાણે તેના દેશની સામે તેણે યુદ્ધ કરવું.

સ્વદેશે તેને દેશપાર કર્યો હતો, અધિકારબ્રષ્ટ કર્યો હતો. સ્વદેશનાં દુશ્મને તેને યચાવ્યો હતો, તેના પર અનેક ઉપકારો કર્યા હતા. સ્વદેશની સામે લડવું કે જેણે ઉપકાર કર્યા હતા તેનો દ્રોહ કરવો? પોતાની મહત્વાકાંક્ષા ખાતર, પોતાના દેશને ખાતર દરેક પ્રકારની હરામખોરી જેણે કરી હતી તેણે શું કર્યું?

તેણે સ્વદેશનો દ્રોહ કર્યો નહિ. તેણે મિત્રનો દ્રોહ કર્યો નહીં. તેણે ઝેર પી આત્મઘાત કર્યો.

કોરીયોલેનસ ઉદાર હતો, શૂર હતો, પણ ધણો જ અભિમાની હતો. રોમે તેને શરેર અહાર કર્યો. તે જઈ દુશ્મનને મળ્યો અને દુશ્મનનું સૈન્ય લઈ રોમનો વિનાશ સાધવા આવ્યો.

રોમના સત્તાધીશો રજ્યા, કઠ્ઠ્યા પણ ઝનુની ને ગર્વિષ્ટ વીર ડગ્યો નહી. જે શહેરે તેનું અપમાન કર્યું હતું તેના પર તે વેર લેવા આવ્યો હતો. નિરાધાર રોમની વિનાશની ઘડી આવી પહોંચી.

જે વીરને હંકી કાઢ્યો હતો, તેની કૃપા યાચવા રોમે તેની માતા, સ્ત્રી અને ખીચ સ્ત્રીઓને મોકલી. માએ નિશ્ચય કર્યો કે જો ખીચું કે નહીં યાચ તો સ્વદેશ માટે યાચના કરતાં તેના પગ આગળ પ્રાણ છોડવો.

માતા પુત્ર આગળ ગઇ અને જે રોમે પુત્રને તિરસ્કાર્યો હતો તે રોમને ખચાવવા આજીજી કરી. પુત્રે ના પાડી. માતાએ કહ્યું કે “જો તારે રોમનો વિનાશ કરવો હોય તો એક જ રસ્તો છે. જે માતાએ તને જન્મ આપ્યો તેના દેહને કચરી તું તારા દેશનો વિનાશ સાધવા આગળ વધ.”

મા, સ્ત્રી, છોકરાં રડે છે, પ્રાર્થે છે, પગે પડે છે. ગર્વમૂર્તિ કોરીયોલેનસ માને ઉઠાડે છે. “મા ! તે તારા સ્વદેશને માટે વિજય મેળવ્યો પણ મને મારી નાંખ્યો. હુ જાઉં છું, માત્ર તારા જ હાથથી પરાજય પામીને.”

ખીજે દહાડે તે દુશ્મનના સૈન્યને પાછું લઇ જાય છે. દુશ્મનો આ દ્રોહને વીસરી શકતા નથી અને દ્રોહી તરીકે કોરીયોલેનસને મારી નાંખે છે. જીવનમાં જેવી ગર્વિષ્ટ, તેવી જ મૃત્યુમાં પણ ગર્વિષ્ટ આ માનવતા જોઇ અનંત કાળ સુધી હૃદયો ઉછળે એમાં શી નવાઇ ?

એકાધીઆડીસ અને સીઝર અનીતિમાન છે; મેરીઅસ ને સુલા નિર્દય છે. દરેક જણ પોતાની વૃત્તિઓને આધીન થઇ પરાક્રમ કર્યે જાય છે છતાં માનવતાના મદિરમાં એને માટે સ્થાન છે. ખુટાઈતું

આર્ષદર્શન આમ નીતિવિહિન છે. વૃત્તિઓનો અનિયંત્રિત વિકાસ સાધવાનું બળ એનો પાથો છે. પરિસ્થિતિથી દબાઈ, કચરાઈ નિર્માલ્ય-તમોગુણી કહેવાય ?-બની રહેલા શીવાયના બીજા માનવોમાં પોતાની ઇચ્છા થાય તે લેવું, પોતાની શક્તિ હોય તેટલી સત્તા મેળવવી એવી ઉડી અભિલાષાઓ સદાય હોય છે. અને આ અભિલાષાને વશ થઈ કોઈ પણ રીતે ઝગમગામાં, ઝગમગતાં મરવામાં, અને યશ કે અપયશ પ્રાપ્ત કરવામાં જ તેને ખરી માનવતા દેખાય છે.

આ માનવતા મોટામાં મોટા જનસમૂહને પ્રેરી શકે છે અને નિર્બળતા ને હુદ્દતામાંથી કોઈને પણ બચાવી શકે છે. વિજય અને કીર્તિ માટે સર્વસ્વ અર્પણ કરવાની શક્તિ પણ મહાત્માઓમાં જ હોવાથી પ્લુટાર્કે પેખેલી માનવતા જેટલી આકર્ષક છે તેટલી જ દુઃસાધ્ય છે. આલોક પરલોકથી આકર્ષક છે; મૃત્યુ અપકીર્તિથી મોહક છે; પરાક્રમ પ્રતિષ્ઠાથી ઐયસ્કર છે; મહત્વાકાંક્ષા સતોષથી પ્રતાપી છે-આ સૂત્રો તિરસ્કારવાં સહેલાં છે, પણ જે માનવતા પર તે રચાયેલાં છે તે સિદ્ધ કરવી એ રમતની વાત નથી.

સંતોષને નામે સ્વીકારાતી કર્તવ્યશિયલતા, આધ્યાત્મિક વૃત્તિને નામે પ્રચલતી કાયરતા જે દેશમાં હોય, વિધિના અણબળ શાસનો પર આધાર રાખી પરાક્રમથી વિમુખ રહેવામાં જ્યાં ગૌરવ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇબ્જરો લેખાય ત્યાં પ્લુટાર્કેનું આર્ષદર્શન-કેરીઓલેનસનો ગર્વ, થેમીસ્ટોકલીસની હરામખોરી, મેરીઅસની કૂરઃ ઝતુન, સીઝરનો સર્વવ્યાપી પ્રતાપ-ખરેખર મુક્તિપ્રદ થયા વિના રહે નહીં.

૬

પ્લુટાર્કે પેખેલી નીતિનિર્મિત માનવતા છોડી નૈતિક માનવતા તરફ વળીએ. રમેગુણના ક્ષેત્રમાંથી સત્યગુણના ક્ષેત્રમાં જઈએ.

આ સાત્ત્વિક માનવતાનાં દર્શન, અનેક યુગમાં, અનેક દેશમાં અને અનેક દૃષ્ટાંતોને થયાં છે. એકલુ હિંદ જ લાંબાં તો તેમાં છેલ્લી પચીસ સદીઓમાં આ માનવતાનાં દર્શન કરનારાઓનાં જીવનનાં જીવ થયાં છે એટલું જ નહીં પણ તેને જોવા, પૂજવા ને સિદ્ધ કરવાને તત્પર એવાં સ્ત્રી પુરુષોએ એક પ્રયત્ન સંસ્કારતરંગ સમગ્રવ્યાપી છે.

એ સંસ્કારતરંગે ઔદ્ધ ધર્મ ઉપજાવી એશીઆ પર વિજય કર્યો છે. જનશાસન જોવા સપ્રદાયો પ્રગટાવી હજી સુધી પોતાની સત્તા અમર કરી છે. અશોક જોવા રાજાઓને મુગ્ધ કરી હીંદી ઇતિહાસમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. અને આર્ય ધર્મ પર આક્રમણ કરી તેનાં રૂપ, રંગ ને રહસ્ય પલટાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એણે સરખાવેલું સાહિત્ય નિ:સીમ અને અનંત છે. એણે પ્રેરેલા ધર્મોના લાક્ષણિક સાહિત્ય ઉપરાંત આર્યોના ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન અને નીતિના સાહિત્યને પણ એણે પાસ લગાડ્યો છે.

આ સંસ્કારતરંગે તે શ્રમણ ભાવના. એના મૂલમાં રહેલી માનવતા તે શ્રમણ માનવતા કહી શકાય. એની અને આર્ય માનવતા વચ્ચે સતત સંગ્રામ ચાલે છે. અને છતાં કપિલથી ગાંધીજી સુધી ત્રણ હજાર વર્ષ થયા એની મોહિની તેવી ને તેવી જ રહી છે.

મેં શ્રમણ અને આર્ય વચ્ચે ભેદ કર્યો છે, પણ હું એમ કહેવા નથી માંગતો કે શ્રમણ સંસ્કૃતિ અનાર્ય છે કે શ્રમણ માનવતાના આર્યોએ દર્શન કર્યાં નથી કે તેને સિદ્ધ કરતાં સાહસ્ય મેળવ્યું નથી. શ્રમણ માનવતાનું અપૂર્વ દૃષ્ટાંત ભગવાન, બુદ્ધ આર્યોના પણ આર્ય છે એ હું કેમ વીસરી શકું ? પણ મારી દૃષ્ટિએ શ્રમણ ભાવનાનો પ્રવાહ આર્ય ભાવનાથી કોઈકવાર નીરાળો, ઘણીવાર ભેગો થએલો,

અને છતાં પોતાનું સ્વરૂપ છાંડ્યા વિનાતો વહેતો આવ્યો જોઈ શકું છું.

આ સાત્ત્વિક માનવતાનું સુંદરમાં સુંદર આર્ષદર્શન એક અનામી સાહિત્યસ્વામી તરીકે સંગ્રહી ગયો છે. એણે એ માનવતા વાંચેલી નહીં, કથારૂપે સાંભળેલી નહીં પણ પોતાની જ નજરે જોયેલી. એ સાહિત્યસ્વામીએ ભગવાન તથાગતની શ્રવનચર્યા જોયેલી, તેની ચાણીની પ્રેરણા સાંભળેલી, તેના પાદારવિદ્ધની રજ માથે ચઢાવેલી. આ આર્ષદર્શન કરનાર તે ધમ્મપદનો કર્તા.

એક વાત હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું. તત્ત્વજ્ઞાન, શ્રદ્ધા, કે ધર્મ વીશે હું અત્યારે બોલવા માગતો નથી. જ્યાં માનવતાનું આર્ષદર્શન આ અધામાં ભળી જાય છે ત્યાં તે, આ પ્રસંગને માટે, મારે મન નિરુપયોગી બને છે. અત્યારનો મારો પ્રયાસ ‘માનવતા’નાં-મનુષ્યજંતુ તે માનવી બનાવે છે તે વિશિષ્ટતાનાં-દર્શન કેવે રૂપે થાય છે તે જ ચર્ણવવાનો છે.

આ માનવતાનાં દર્શન માત્ર હિન્દમાં જ થયાં એમ નથી. સાત્ત્વિક માનવતાની ભૂતિએ એક વખત જુડીઆમાં ઉચ્ચાર્યું હતું. “Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart for they shall see God.” આ શબ્દો ઉચ્ચારનારના શિષ્યો મેથ્યુ અને જોને આ માનવતાનું આર્ષદર્શન કર્યું. મધ્યકાલીન યુરોપમાં સેન્ટ બેનીડીક્ટ, સેન્ટ બર્નાર્ડ અને એસીસીના સેન્ટ ફ્રાન્સીસ વગેરે મહાત્માઓને એતું દર્શન થયું. પંદરમી સદીમાં ટોમસ એ કેમ્પીસ નામ-ધારી આર્ષદ્રષ્ટાએ Imitation of Christ-ખ્રીસ્તનું અનુકરણ-એ નામના પુસ્તકમાં એ માનવતા આલેખી છે.

‘ધમ્મપદ’કાર ચરિત્રથી નહિ પણ સૂત્રોથી ને સચોટ ઉપમા-ઓથી માનવતાનું દર્શન કરાવે છે. દંડ, નાગ, પુષ્પ એવી એક વસ્તુ લઈ તેની આસપાસ પોતાનાં દર્શનને વીટાળી તે સમજ આપે છે. છેલ્લી વારે અર્હત, ભિક્ષુ, અને બ્રાહ્મણ કોને કહેવો તેનું વર્ણન કરી માનવતા દર્શાવે છે.

આ સાત્ત્વિક માનવતા પાછળ એક જ મહત્ત્વાકાંક્ષા રહી છે : દુઃખનો વિનાશ કરવાની—દુઃખનો આત્મતિક અભાવ સાધવાની. કપિલ મુનિએ આ શ્રમણ માનવતાની ભાવના કહી. સુખ મળે કે ન મળે તેની પરવા નહિ. દુઃખ ઉદ્ભવે નહિ એટલે જ બસ.

આ માનવતા સમજવી કઠણ છે. એને સિદ્ધ કરવી કઠણ હોય એમાં શી નવાઈ ? દરેકજ પશુપક્ષી તો શું, પણ માણસોને—સગાં, સખધી, સ્નેહીઓને—દુઃખ પામતાં, મરતા આપણે જોઈએ છીએ. ‘સુતેલા ગામને મહાપૂર ધસડી જાય તેમ માણસ કુલ વીણતો હોય ને મૃત્યુ પકડીને ચાવી જાય છે.’ આપણામાંથી કેટલા તેથી કાંપી ઉઠે છે, તેને દુઃસહ વેદના ગણી રસ્તો શોધવા બેસે છે ?

પણ ‘ધમ્મપદ’કાર પ્રમાણે એ શક્તિ જેનામાં ન હોય તેનામાં માનવતા હોઈ શકે નહિ. સિદ્ધાર્થ પખીનું મૃત્યુ જોઈ વિહ્વળ બન્યા : તે જ પળે, તેની માનવતાનું પ્રથમ દર્શન થયું હતું.

દુઃખનો અભાવ સાધવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા આ માનવતાનું એક અંગ. એ મહત્ત્વાકાંક્ષા સિદ્ધ કરવાનું બળ તે એનું ખીજું અંગ. મનુષ્યજાતુ દુઃખ જોઈ કાપે નહીં; કાયરો તેને છેલ્લા તૈયાર થાય નહીં, પણ દુઃખનો વિનાશ કરવાનો વિગ્રહ આદરે એ ચોદાનું નામ શ્રમણ.

શ્રમણ દુઃખતું મૂલ શોધે છે. સસાર દુઃખમય કેમ છે ? પ્રતિ-
શબ્દ થાય છે: પોતે દુઃખમય કેમ છે ? ‘મારા પુત્રો, મારું ધન,
મારા પુત્ર,’ કરી તે પોતાને તરફડતો જુવે છે. રૂપ પરિણામ છે,
રોગનો માળો છે, ભંચુર છે; ગંધાતો દેહ નાશ પામશે; જીવિતનો
અંત મરણ છે; ધનનો વરસાદ થાય તો પણ ‘કામની’ તૃપ્તિ નથી;
કામ ને તૃપ્તિથી શોક થાય છે, ભય થાય છે.

શ્રમણની નજરે દુઃખ દેનાર પડે છે: રાગ, ભય, ક્રોધ. એની દૃષ્ટિ
નિર્મળ થાય છે. એને ખરી માનવતા શામાં છે તે સમજાય છે.
રાગ, ભય, ક્રોધતું મૂલ ‘સંગ’ છે-આસક્તિ છે; કારણ કે
સંગાત્ સંજાયતે કામઃ । જો એ સંગ છેદી નાંખે તો પછી દુઃખ
રહેજ ક્યાંથી ?

ધર્મપદકાર માનવતાની પ્રેરણા આ શબ્દોમાં દર્શાવે છે: ‘હે
બ્રાહ્મણ ! તૃણાશ્વોતને કાપ. પરાક્રમ કરી કામને દૂર કર. સંસ્કારોનો
ક્ષય જાણીને હે બ્રાહ્મણ ! તું નિવાળું જાણનારો થઈશ. કારણ કે
જેનો રાગ, દ્વેષ, માન, તિરસ્કાર આરતી અણી ઉપરથી સરસવતી
પેડે પડી ગયો છે તેને હું બ્રાહ્મણ કહું છું.’

સદ્ગ્રહસ્થો । આ શબ્દો આપણા સાહિત્યમાં છે, આપણી જીભે
છે. આપણી રંગોમાં છે એમ કહીએ છીએ, પણ નથી. અત્રે શબ્દ-
જ્ઞાનની મોહિનીમાંજ આપણે લપટાઈ રહીએ છીએ. એક ગોર કાકા
હતા-એક ગોર.ણી કાકી હતાં. કાકી ‘મરવા’ પડ્યાં; ‘ચીસો’ પાડી
તરફડવા માંડ્યાં. ગોર કાકા પોપટની માફક શ્રમણ માનવતાનો મંત્ર
ઉચ્ચાર્યા ગયા: વાસનાનો ત્યાગ કર. તોરો ‘હમણો મોક્ષ થશે.’
શબ્દો-શબ્દો-શબ્દો-અર્થહીન, પ્રેરણાવિહીણા કરી મુકેલા શબ્દો ।

શ્રમણ પોતાના ને પારકા દુઃખે વિહ્વલ છે. તેનો આત્માં રહેસાય છે. દુઃખને સમજાવી પટાવી દૂર કરવા તે નથી માંગતો-તેનો વિનાશ સાધવા તૈયાર થાય છે.

એકલો, એકાંતમાં તે સગ છેલ્લા તૈયાર થાય છે. સીકરથી વધારે હીમત તે ભેગી કરે છે; મેરીઅસથી પણ વધારે નિર્દય તે બને છે. ધન, વૈભવ, કુળાતી જી, નિરાધાર સતાન, વાટ ભેતી કીર્તિ અધાને એક ઝટકે વિદેહ કરીને વિજેતા થવા સંકલ્પ કરે છે. એના સંકલ્પની અડગતા એ જ એની માનવતાની કસોટી.

‘ફરકતું, અપલ, દૂરંદ્ર્ય, દુર્નિવાર્ય એવા ચિત્તને તે મેધાવી, બાણુકાર બાણુના રાડાને જેમ સીધું કરે છે તેમ, સીધું કરે છે.’ શ્રમણ વીરતાની પરાકાષ્ટા અતુલ છે. પ્રાણ ભક્ષે જાય પણ ચિત્તને તે રોધવા મથે છે-મહાવ્રતોથી, મહાવ્રતોમાં પણ મુખ્ય એવા અહિંસાવ્રતથી.

यतो यतो हिंसमना निवृत्तति ।
ततो ततो सम्प्रतिमेव दुःखं ॥

જેમ જેમ તે હિંસામાંથી મનને નિવારે છે તેમ તેમ તેનું દુઃખ શમે છે.

હિંસા સ્વાભાવિક છે, અહિંસા અસ્વાભાવિક છે એ કાણુ નથી જાણતું ? મન, વાણી ને શરીરથી અનિષ્ટચિત્તન, ઉદ્વેગકર વાક્ય, પ્રાણી માત્રનો દ્રોહ કેવાં સહેલાં, કેવાં સ્વાભાવિક, કેવાં આકર્ષક છે ! એ બધી હિંસાને જાતિ, દેશ, કાલ સમયની પરવા કર્યા વિના સાર્વ-ભૌમ વ્રતથી તે ઉચ્છેદી નાખે છે. ખીજાં મહાવ્રતો છે : સત્ય, અહિંસા, આદિ, પણ તે બધાનું મૂલ અહિંસા જ છે.

આમ શ્રમણ અદ્વલુત પરાક્રમ કરી રહે છે : ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ

કરે છે. પોતાની અને દુઃખ ઉપગ્રવનાર વચ્ચેનો સંબંધ તે છેદી નાંખે છે. દુઃખ દેનારાં કારણો તેને મરેલો સમજે છે; એ તેને મોહ, માયા, મિથ્યાદર્શન માને છે.

ટોમસ એ કેપીસને પણ ધર્મપદકારનું જ દર્શન થાય છે.

‘મિથ્યામાં પણ મિથ્યા, સર્વ મિથ્યા છે-ઇશ્વર તરફ પ્રીતિ શીવાય, અને તેની સેવા શીવાય. આ શ્રેષ્ઠ વિદ્યા છે...ચંચળ વૈભવ શોધવા ને તેમાં વિશ્વાસ કરવો મિથ્યા છે. માન મેળવવા મથવું એ પણ મિથ્યા છે. ઉંચે ચઢવું તે પણ મિથ્યા છે. શારીરિક ઇચ્છાઓ સતોષવા પ્રયત્ન કરવો એ પણ મિથ્યા છે...જિજ્ઞવિષા મિથ્યા. સાંદ્ર જીવવા તરફ બેદરકારી પણ મિથ્યા છે...જે નાશવંત છે તેનો પ્રેમ એ મિથ્યા છે.’

શ્રમણ પારકાનાં ને પોતાનાં દુઃખનો વિનાશ કરવા નીકળ્યો; અને શુદ્ધ કરતાં એણે દુર્જય એવી ચિત્તવૃત્તિઓની સાથે વેર બાંધ્યું. રાગ, ભય, ક્રોધ, હિંસા, સુખ, દુઃખ-જે વસ્તુઓ આપણું જીવન રસિક બનાવે છે, જેને માટે આપણે જીવીએ છીએ-તેને કચરી નાંખ્યા. એણે મનુષ્ય સ્વભાવને ઉલ્લટાવ્યો: સદેહે તે વિદેહે થયો.

‘ચંદ્ર જેવો વિમલ; શુદ્ધ, પ્રસન્ન ને નિર્મલ; તૃષ્ણા જેની ક્ષીણ થઈ છે એવો તે, પોતે દુઃખી થતો નથી, ક્રોધને દુઃખી કરતો નથી.’ તે મહત્વાકાંક્ષાની સિદ્ધિ અનુભવે છે. તે સુખદુઃખને, ચિતા અને વિષાદ વિના સહન કરી શકે છે. તે નિર્દુઃખ બને છે. તે પોતે શાંત છે; બીજું બધું મિથ્યા છે. તે નિર્વાણને સ્પર્શે છે.

આ ભયંકર ને ભવ્ય માનવતા આમ પોતાના પ્રાણસ્થિતિ માનવીને સાધુ કરી શકે છે.

મને શ્રમણ ભાવના સાથે સહાનુભૂતિ નથી. હું એને આર્યાવર્તના અધઃપતનનું પ્રથમ કારણ માનું છું. એણે જીવનમાં મૃત્યુની પયગંબરી આણી છે; અહિંસાને નામે ભીરુતા દેશમાં આણી છે; ઔદાર્ય ને સહિષ્ણુતાના વેશમાં નિર્માસ્યતા આણી છે. અને છતાં એ ભાવનાએ જે માનવતા સર્જાવી તે વિચારતાં તેમાં રહેલી હીનતા, અડગતા, પ્રતાપ ને પરાક્રમ કદપતાં હૈયું પ્રણિયાત કરે છે. અને જે ભગવાન ખુદ પોતાના ભોગ વડે એ માનવતાને સજીવન કરી તેની મહત્તા, તેની શક્તિ, તેની અપૂર્વતાનાં સખહુમાન સ્મરણમાં શ્રમણ ભાવનાએ વર્તાવેલો કેર અને નિમત્રેલી અધમતા પલવાર વીસરી જાઉં છું.

આ માનવતાનાં ધણાએ દર્શન કર્યા છે. ધણાએ તેને પ્રશંસી છે. એણે અનેક મહાત્માઓને મુન્ધ કર્યા છે. એણે અનેક જોગી જતીને માન અપાવ્યાં છે. એણે અસખ્ય હુતારાઓને દાળરોટલો અપાવ્યો છે. પણ એને સિદ્ધ તો થોડાક જ મહાત્માઓએ કરી છે. સામાન્ય જનને તો એ સ્વપ્નરૂપે જ રહી છે—પોતાના શીવાય બીજાને સિદ્ધ કરવા માટે.

મિથ્યાદૃષ્ટિ-અ-માનવ થવા તરફ આણુગમે-સર્વત્ર વ્યાપે છે. અને તેથી જ એ માનવતાને બધા પૂજ્યભાવે જોઈ રહે છે. પણ જોઈ જ રહે છે, તેની વાતો કરે છે; નહીં તો મારા પૂર્વજે તો તે સિદ્ધ કરી જ છે એવો ભ્રમ સેવી ગર્વ લે છે. ભર્તૃહરિ જેવો સૂક્ષ્મદર્શી સત્યવક્તા નિરાશાથી સત્ય ઉચ્ચારે છે. **ન સુશ્રામઃ કામાન્ બ્રહ્મ ગદ્ગનો ભૌહમહિમા ।**

૮

આપણે રજોગુણી માનવતાનું આષદશન જોયું. સાત્ત્વિક માનવતા

પણ જોઈ. હવે ત્રણે ગુણથી પર-આતિનૈતિક-માનવતાનાં આર્પ-દર્શનો જોઈએ.

“ નિઝૈગુણ્ય ” શબ્દ વિચારવા જોવો છે. ભગવાન વાસુદેવે અર્જુનને કહ્યું તે : **ત્રૈગુણ્યવિષયા વેદા નિઝૈગુણ્યો ભવાર્જુન નિઝૈગુણ્ય માનવતા તે કેવી ? સ્વચ્છંદ ને સંયમથી પર તે કેવી માનવતા ?**

વૃત્તિઓના સ્વયંનિર્ણિત વિકાસમાં જ આ માનવતા આત્મસિદ્ધિ જુએ છે. અને છતાં તેના સંયમને આત્મસિદ્ધિનું સાધન બનાવે છે. એમાં સ્વચ્છંદથી થતો શક્તિચ્છેદ નથી ને સંયમથી ઉદ્ભવતી શુષ્કતા નથી. સ્વચ્છંદનો ઉભરાટ ને સંયમની સ્વસ્થતા બને, આતિનૈતિક માનવતાના દુર્ધર્ષ ને અડગ સિંહાસન પર-જ્યાં ‘સ્વ-ભાવ-સિદ્ધિ’જ એક અને અચળ ધ્યેય છે તેવા સ્થાન પર-મનુષ્યને ખેસાડે છે.

ખુટારકંની નીતિનિર્વિઘ્નતિક માનવતાનું આતિનૈતિક સ્વરૂપ જર્મન તત્ત્વવેતા નીટ્ઝેને દેખાતું. શ્રમણ માનવતાના આતિનૈતિક સ્વરૂપનાં દર્શન આર્ય સાહિત્યસ્વામીઓને થયાં હતાં. આ ખે જ માનવતાનાં આર્પદર્શનો વીશે કૈંક કહીશ.

ખુટારકે જે માનવતા જોઈ અને વર્ણવી તે વૃત્તિઓના વિકાસ ઉપર રચાએલી, કીર્તિલોભી, મહત્ત્વાકાંક્ષી માનવતા. એ માનવતાને એક જ ધોરણુ: પોતાની વૃત્તિઓ સંતોષવાનું, તેમનો વિકાસ સાધવાનું. નીટ્ઝેની આર્પદૃષ્ટિને પણ વૃત્તિઓના વિકાસમાં જ માનવતા સમાએલી જણાય છે; પણ વૃત્તિઓ તે દરેકની નહીં પણ માત્ર Mastersની- ‘પ્રભુઓની’, વીરની, ભોક્તાની.

પ્લુટોક્રેક હવનચરિત્રના નાયક પસદ કરતાં, અળણ્યે ધણે ભાગે 'પ્રભુઓ'ની જ પસદગી કરી છે. પણ નીટ્ઝેની દૃષ્ટિએ તો મનુષ્યો સ્પષ્ટ રીતે બે પ્રકારના દેખાય છે: એક ઉચ્ચ વર્ગના, એક નીચ વર્ગના; એક 'પ્રભુ' વર્ગના—Masters, બીજા દાસ વર્ગના—slaves. 'પ્રભુઓ'ની વૃત્તિઓનો સ્વચ્છદી વિકાસ, અને એ વિકાસની દૃષ્ટિએ 'સ્વ-ભાવસિદ્ધિ'—એનું જ નામ માનવતા. દાસોની વૃત્તિઓનો રોધ તેમાં જ 'પ્રભુ'ઓની નીતિ.

આ આર્ષદર્શન પ્રમાણે માનવતા તે 'પ્રભુઓ'ની જ; સશક્ત અને સ્વતંત્ર, સત્તાશીલ અને સત્તાકાંક્ષી ભદ્ર વીરની, માનવતા જે પોતાને પ્રબલ માની વાચ્યા અને મૌન બનને સેવી શકે, જે પોતાના અને પારકા પર સમ્પ્રતાપ કરી શકે, જે સત્તાકાંક્ષી અને સત્તાશીલ હોય, ચિંતા ને ધૃણા વિના જે સમ્પ્રતાપની કદર કરી શકે એવા પશુશ્રેષ્ઠ—Blonde Beast—ની માનવતા.

આ 'પ્રભુ' પોતાનું ને પારકાનું નિયમન કરી શકે છે. નમ્રતા, ખુશામત, અધમતા, ભય, અસત્યને તિરસ્કારે છે. દયા અને નિઃસ્વાર્થ-પણાની અવગણના કરે છે. શક્તિ, હીમત, હરામખોરી, કૌર્યમાં રાચે છે. તે અધમો તરફ કૈં પણ ફરજ સ્વીકારતો નથી. તે નિર્ભય છે, ને સર્વભક્ષી પ્રતાપ ધૃષ્ટ છે. વિનાશ, જીવન, પરિચય અને હિસા એને શ્વાસ અને પ્રાણુ સમા છે. એનામાં ઉભરાતો પ્રભાવ છે, ઉગ્રતામાથી ઝરતુ સુખ છે, પોતાની આત્મસમૃદ્ધિના ભાનનો ગર્વ છે. એ દુર્ભાગી દાસોને મદદ કરે છે, દયાથી નહીં પણ ઉભરાતા પ્રભાવભગ્ગરને લીધે પ્રગટેલા ઔદાર્યથી.

પોતાની માનવતાની પૂજા જ એને મન અનતિક્રમણીય એવો પરમ ધર્મ છે. વૃત્તિઓના વિનાશ પર ચ્યાએલી માનવતા તરફ તે

તિરસ્કારથી જુએ છે. નિર્માલ્યતા જે પોતાને ભલાઈ કહાવે છે, કાયરતા જે પોતાને નમ્રતાનું નામ આપે છે, જોર અજમાવવાને નિર્બળ એવી ભીરુતા જે પોતાને ધૈર્ય તરીકે ઓળખાવે છે, વેર લેવાની અશક્તિ જે ક્ષમારૂપે વિચરે છે તેને તે દાસોની નીતિ ગણે છે. “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth”- એમાં નિર્માલ્યતાના આશાવાદ શીવાય એ કંઈ જોઈ શકતો નથી. જે જીવન ઉત્તેજે છે, જે જીવન પ્રેરે છે, તેમાં જ તેને માનવતા જણાય છે. વૃત્તિઓના નિરોધ પર, સુખના વિસર્જન પર, મૃત્યુની પયગંબરી પર રચાએલી માનવતાને તે અધમમાં અધમ દાસવૃત્તિનું લક્ષણ ગણે છે. એની માનવતાને એક જ પ્રેરણા છે: નિશ્ચલ ને ભયંકર સત્તાકાંક્ષા. એનો એક જ સ્વધર્મ છે : પોતાના સ્વભાવનો.

સીકરો અને સીકંદરોની માનવતા આમ એક મહાન ભાવના ધની રહે છે. અને તે નીતિથી પર, જીવનનું પરમ સત્ય અને છે. કેટલાકને આ નમ્ર પશુતાની પૂજા લાગશે. પણ આ ‘પ્રભુઓ’ની માનવતામાં નીતિનિર્લિપ્ત માનવતા જેટલો પરાક્રમનો ઉત્સાહ, અને નૈતિક માનવતાના જેટલી સ્થિતપ્રજ્ઞા છે. હીંમત, પરાક્રમ, મહત્ત્વાકાંક્ષા, સ્થિરતા અને સ્વાસ્થ્ય વિના દુર્જય શક્તિ આવતી નથી. અને શક્તિ વિના ‘પ્રભુઓ’ની માનવતા શક્ય નથી.

નીટ્ઝેનું આર્ષદર્શન દુનીઆના કોઈ પણ આર્ષદર્શનથી ભવ્યતામાં, પ્રતાપમાં કે પ્રેરકતામાં ઉતરતું નથી. તે કહે છે :

‘હું માનવશ્રેષ્ઠો વર્ણવું છું. મનુષ્ય છે તે પોતાનાથી પર એવા માનવશ્રેષ્ઠને સરખાવવા માટે જ. તમે એ સર્જન માટે શું કર્યું ?’

‘પ્રાણી માત્રે પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ એવું સંજ્ઞુ. તમે શું આ પ્રવાહ પાછો વાળશો ? અને મનુષ્યથી પર જવાને બદલે જનવરો તરફ વળશો ?’

‘માણસ ને વાદરાને શો સંબંધ ? તે માણસની સરખામણીમાં વિડબનાની મૂર્તિ છે, કલક છે. જ્યારે માનવશ્રેષ્ઠો જન્મશે ત્યારે માનવ પણ એક વિડબના, એક કલકરૂપે રહેશે.’

‘તમે જંતુમાંથી મનુષ્ય થયા. હજુ તમારામાં બહુએ જંતુતા છે. એક વખત તમે વાનર હતા. હજી પણ માણસ ઉઘા પ્રકારનો વાનર છે. તમારામાં ડાહ્યામાં ડાહ્યો પણ એક વિસંવાદ છે; પ્રેત અને વનસ્પતિ એ બેનું મિશ્રણ છે. ત્યારે શું હું તમને પ્રેતો કે વનસ્પતિ થવાનું શીખવું ?’

‘સાંભળો ! હું તમને માનવશ્રેષ્ઠો વર્ણવું છું. માનવશ્રેષ્ઠો તે જ ભૂતલની સાર્થકતા. તમે જરૂર કહેશો કે માનવશ્રેષ્ઠ જ ભૂતલનું સાર્થકય જનશે.’

‘હું આદેશ કરું છું. બધુઓ ! પૃથ્વીને જ વળગ્યા રહો, પૃથ્વીથી પર એવી આશાઓની કોઈ તમને વાત કરે તો તેમાં શ્રદ્ધા રાખશો નહીં. જાણ્યે કે અજાણ્યે તે ઝેર દેનારા છે.’

‘જીવનને તિરસ્કારનારા તે બધા જાતે કહોવાઈ ગએલા, વિષથી ભરપુર છે. પૃથ્વી તેમનાથી યાદી રહેલી છે. તેમને જવા દો.’

‘એક વખત ઇશ્વરનો દ્રોહ મોટામાં મોટો ગુન્હો હતો. પણ ઇશ્વર ગુજરી ગયા, અને દ્રોહ કરનારા પણ ગુજરી ગયા. પૃથ્વીનો દ્રોહ કરવો—અજેયને પૃથ્વીથી વધારે માન આપવું એ ભયંકરમાં ભયંકર પાપ છે.....’

‘મનુષ્ય જનવર અને માનવશ્રેષ્ઠ વચ્ચે ખંધાએલું દોરડું છે.....’

‘એકાંત અરણ્યમાં આત્મા ખીજો અવતાર લે છે. અહીંના આત્મા સિંહ બને છે, સ્વાતંત્ર્ય મેળવે છે, પોતાના અરણ્યમાં અધિપત્ય પ્રાપ્ત કરે છે.’

‘તે પુરોગામી અધિપતિને શોધે છે, તેના તરફ વેર કરે છે; તેના પુરોગામી ધર્મી સામે વેર કરે છે, અને મહાસર્પ વૃત્ર સાથે વિજયયુદ્ધ આદરે છે. સિંહ જેને પોતાનો ધર્મી અને પ્રભુ માનવાની ના પાડે છે એ મહાસર્પ કોણ? એ મહાસર્પનું નામ “તું કર” (પારકાનો આદેશ). પણ સિંહનો આત્મા કંપે છે. તે કહે છે (તારી આજ્ઞા પ્રમાણે નહીં પણ) ‘હું જ કરીશ.’’

આમ ‘પ્રભુ’ માનવતા ક્યારે સિદ્ધ કરે છે કે જ્યારે તે પોતાને નીતિ અનીતિ-ગુણ અવગુણનો નક્કી કરનાર માને છે ત્યારે. “એને કોઈની સંમતિ જોઈતી નથી. એ પોતે જ ન્યાય કરે છે. જે મને પીડે છે, તે જ પીડાકારક છે. ‘પ્રભુ’ પોતે ખરું-ખોટું નક્કી કરનાર છે.” એ પોતાનાથી પર એવા માનવશ્રેષ્ઠ સરજવા મથે છે.

સતત સેવેલી સત્તાકાંક્ષા, નિશ્ચલ ને અડગ પરાક્રમે સેવેલો પ્રભાવ એ જ આ માનવતાની ખરી પ્રેરણા. Build your cities on the Vesuvius. Live dangerously. તમારાં નગરો જ્વાલામુખી પર રચો. ભયંકર રીતે જીવો.

‘પ્રભુ’ની માનવતા જોઈ ડરમાં કે તિરસ્કારમાં પુઠ ફેરવવામાં અર્થ નથી. જે પ્રજા મહત્તા સાધે છે, ત્યાં આવો ‘પ્રભુ’ વર્ગ છે.

ત્રિપુરારિના વિશ્વવિનાશક તાંડવની માફક આ માનવતાનો પ્રભાવ દાસોને જોટલો લયાનક છે, તેટલોજ વીરોનો પ્રેરક છે.

આ પ્રકારની આતિનૈતિક માનવતાનું દર્શન નીટ્ઝેને સાહિત્ય સ્વામીઓમાં અગ્રગણ્ય સ્થાન અપાવે છે. કારણ કે એ જોટલું સત્ય છે તેટલું પ્રેરક છે, જોટલું પ્રેરક છે તેટલું જ વિશ્વવકારક છે.

૯

શ્રમણ માનવતાનું આતિનૈતિક સ્વરૂપ તે આર્ય માનવતા.

બૌદ્ધ ધર્મ પ્રવર્ત્યા પછી શ્રમણ ભાવનાને આર્યોએ ધર્મશાસ્ત્રોમાં, સૂત્રોમાં ને સાહિત્યમાં સ્થાન આપ્યું. ધણીવાર તેના તે જ શબ્દ એક જુના આર્ય અર્થમાં અને બીજા શ્રમણ અર્થમાં વપરાયા. ધણીવાર ગીતામાં ને યોગસૂત્રમાં થયું છે તેમ શ્રમણ અને આર્ય-ભાવનાનો સમન્વય કરવાના પ્રયત્નો થયા. ધણીવાર મહાભારત જેવા ગ્રંથોમાં સુધારા વધારા થયાથી આર્યોની માનવતાના નિર્ભળ રંગમાં ક્યાં તો શ્રમણ ભાવનાના કે બીજા સંસ્કારના રંગ ભળ્યા. અને પાછળથી શ્રમણ ભાવનાએ ઉડાં મૂલ નાંખ્યા હોવાથી આર્ય માનવતાના આર્ષદર્શન દુર્લભ થયા.

આ કારણોથી આર્ય માનવતાનું આર્ષદર્શન એક જ સાહિત્ય-સ્વામીના સાહિત્યમાં મળવું અશક્ય છે. ક્યા કર્તાતુ કયું સાહિત્ય તેનો પણ મેળ રહ્યો નથી અને ક્યા સાહિત્યમાં કદા ભાવનાનો ક્યારે રંગ લાગ્યો તે કહેવાતું નથી. છતાં વેદમાં, ઉપનિષદમાં, સૂત્રોમાં, મહાભારતમાં ને ગીતામાં તે માનવતાનાં આર્ષદર્શનો મોજુદ છે-છુટા અને છવાયાં, છતાં સ્પષ્ટ.

શ્રમણ અને આર્ય માનવતા નિરાળી છે. તેનો સંગમ થાય તો થોડે સુધી બન્નેની દિશા ને રંગ એક જોવાં જણાય છે. પણ ખરું વ્યક્તિત્વ આવતાં બન્ને જુદાં પડે છે. બન્નેની પ્રેરણા, બન્નેનાં ધ્યેય, બન્નેના પ્રાપ્ત્ય તદ્દન જુદાં દેખાઈ આવે છે.

શ્રમણની પ્રેરણા અત્યંત કામલ હૃદયમાંથી ઉદ્ભવે છે; તેની મહત્વાકાંક્ષા દુઃખનો આત્યંતિક અભાવ સાધવાની છે. આર્યની પ્રેરણા શક્તિની ભૂખમાંથી ઉદ્ભવે છે; મુખ્ય ને ન ભૂલાય એવો ફેર : પોતાના કે પારકાના દુઃખથી આર્ય વિબુલ બનતો નથી.

આર્ય ઉચ્ચારે છે :

‘હે અગ્નિ ! પરમ એવી શક્તિમાં ભાગ આપ; અને આપ એક ભાગ મધ્યમ એવી શક્તિમાં, અને છેલ્લી શક્તિમાં...કે જેથી મારો કોઈ વિજેતા થાય નહીં.....’^૧

‘અગ્નિ ! તું આ ઉદ્ધરસ લે ને મને તેજોમય કર. હે અગ્નિ ! મને વર્યસ આપ, સંતતિ આપ, આયુષ્ય આપ : ત્યારે મને દેવો ને ઇંદ્ર ઋષિ તરીકે ઓળખશે.’^૨

‘અક્ષય આશ્રય દેનાર ઇંદ્ર ! અમને સહસ્રધા શક્તિ દે કે જેમાં સકલ માનવતા-પુરુષત્વ-આવી જાય.’^૩

‘હે ઇંદ્ર ! તારા ઔદાર્યને સીમા નથી. અમારા પર કૃપા કર, વજ્રધારી મધવા ! અમારી પ્રાર્થનાને સાટે તો શક્તિ જ આપી છે.’^૪

૧ ઋગ્વેદ ૧. ૬. ૨૭. ૨. ઋગ્વેદ ૧. ૫. ૨૩. ૩ ૧. ૧. ૧૦

(૪) ઋગ્વેદ ૮. ૬. ૪૬.

‘અમારું બધું સાત ભુવનને ભરે; ચાર દુરસ્થ સ્થાનો ભરે. સમૃદ્ધિની શોધમાં, વિશ્વદેવા સાથે, અમારી સમૃદ્ધિ અમને રક્ષે.’

‘અમારું બધું અમને દાન અપાવે; અમારા બધાથી દેવો ઋતુ-ઓનો સહચાર સાધે. શક્તિથી વીરોના સધરૂપી સમૃદ્ધિ મને મળી છે. બળનો ધર્શ હું સર્વે ભુવનો છું.’

‘અમારી સમક્ષ શક્તિ હો, અમારી વચ્ચે પણ શક્તિ હો. શક્તિ, અમારા હવિથી, દેવોની મહત્તા વધારે. શક્તિથી વીરોના સધરૂપી સમૃદ્ધિ મને મળી છે. બળનો ધર્શ હું સર્વે ભુવનો છું.’^૨

“વિજ્ઞાન કરતાં બધું વધારે બળવાન છે. એક બળવાન સો વિજ્ઞાનવાનને કપાવે છે.”^૨

“જે પ્રયત્નશીલ છે તેજ છતે છે, શાંતિથી રહે છે, સમૃદ્ધ અને છે.”^૩

આમ આર્ય શક્તિ-તેજભરી, વિજયવતી શક્તિ વાંછે છે. શ્રમણની માફક દુઃખના અભાવ પર તે મુગ્ધ નથી; શ્રી-વિજય-ભૂતિ તેનું પરમ ધ્યેય છે.

દુઃખનો વિનાશ કરવા જે પ્રયોગ શ્રમણ કરે છે તે જ શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા આર્ય કરે છે. દુઃખનું મૂલ્ય એવી ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવા શ્રમણ તિતિક્ષા ને વૈરાગ્ય સેવે છે; પણ આર્ય તેને પોતાની નિર્મળતા કાઢી નાંખવા સેવે છે. એકને મન નિર્મમત્વમાં જ સિદ્ધિ રહી છે, બીજો તેને એક પ્રબળ સાધન લેખે છે. આર્ય માનવતા ને ભૂતિમાન કરનાર ભગવાન કૌટિલ્ય કહે છે :

પ્રેરકતાની ઉત્ત ભાવના, વિશ્વામિત્ર તે સંસ્કાર ને શક્તિની ગર્જના, જ્ઞમહાગેય તે સંસ્કૃતિનો અગ્નિ પ્રસારતો વિનાશક દાવાનલ, ઔર્વ તે પરસંસ્કાર બાળવાનો ઉગ્ર વડવાનલ:-આ કલ્પના ને ભાવનાની ખતેલી તેજેમય પ્રાકૃતિક શક્તિઓ;

—અને ભીષ્મ તે તપસ્વી, વ્રતધારી, મુત્સદ્દી ન્યાયી રાજ્ય સત્તાનું ગૌરવ, વેદવ્યાસ તે સંસ્કાર ને સાહિત્યની ઘટનામાં રહેલી દિવ્યદર્શી ને સર્વગ્રાહી સર્જકતા, વાસુદેવ તે વિજય, શ્રી ને ભૂતિની સર્વાંગસુંદર સિદ્ધિની મહત્વાકાંક્ષા, યાજ્ઞવલ્કય તે નિર્મલ ને નિઃસીમ પ્રકાશ પાડતી જ્ઞાનજ્યોતિ; પાણિની તે વિશુદ્ધ વાણીની વ્યવસ્થિત અપૂર્વતા;-તપ અને એકાગ્રતાથી ભાવનામય થએલી આર્ય માનવતાની આ દુર્ગમ મૂર્તિઓ;

—અને ભગવાન પુદ્ગ પોતે, એક દૃષ્ટિએ ગણીએ તો શ્રમણ માનવતાના પ્રસારક, પણ બીજી દૃષ્ટિએ ઇન્દ્રિયવિજયથી સ્વભાવજન્ય અનુકંપાને પ્રાકૃતિક શક્તિમાં ફેરવી પોતે તે શક્તિમાં લીન થઈ જનાર આર્યશ્રેષ્ઠ;

—અને ભગવાન ચાણક્ય; તે રાષ્ટ્રવિધાન ને સુવ્યવસ્થાની મહત્વાકાંક્ષી ને સર્વગ્રાહી તપોમય શક્તિ,

—અને પ્રણય બનેલા ચૈતન્ય, વિચાર બનેલા શંકર, પડકાર બનેલા પ્રતાપ, વિજય બનેલા શિવાજી, રાષ્ટ્રીયતા બનેલા દયાનંદ ને અરવિંદ; જ્ઞાનસમૃદ્ધિ બનેલા રામકૃષ્ણ ભાંડારકર;

—આ બધા એક જ કુટુંબના આર્યો-ગોત્રીઓ-તપે બનેલી પ્રાકૃતિક શક્તિઓ-મનુષ્યદેહી વિશિષ્ટ ભાવનાઓ ।

આમ માનવતાનાં જુદાં જુદાં આર્ષદર્શનો યુગે યુગે થાય છે; અને છતાં દરેક માનવતાનો પ્રકાર એક વ્યાપક દૃષ્ટિમાં પણ આવી શકે. આર્ષદર્શનોનું એકીકરણ કરી શકાય ?

પોતાની વિશિષ્ટતા સશકત, સુરેખ ને સચોટ થાય એ પ્રયત્નમાં જ દરેકની માનવતા શરૂ થાય છે. એ વિશિષ્ટતાનું શુદ્ધરૂપે પ્રદર્શન થાય તેમાં જ માનવતાની સિદ્ધિ છે. એ વિશિષ્ટતાના શક્તિછેદમાં જ માનવતાની અપૂર્ણતા છે.

સીઝરે સ્વચ્છદ્ધી શક્તિછેદ નહીં આદર્યો હોત તો ચાણક્યમાં ને એનામાં શા ફેર રહેત ? એકે રોમન સામ્રાજ્યની પુનર્ધટના કરી, ખીજાએ આર્યાવર્તની પુનર્ધટના કરી. સીઝર પ્રાકૃતિક શક્તિ ન થઈ શક્યો એટલી એની માનવતાની ઉણપ.

શ્રમણ માનવતા સિદ્ધ કરવા જનાર જો બધા સ્વભાવે અનુકંપાપૂર્ણ હોય, અને નિર્મમત્વથી પોતે અહિસામય અને તો કોઈને કાંઈ કહેવાનું રહે જ નહીં.

તે જ પ્રમાણે ‘પ્રભુ’વર્ગની વૃત્તિઓમાં માનવતા હુપાઈ હોય તો દાસવર્ગની વૃત્તિઓમાં શા સારુ નહીં ? સત્તાકાંક્ષામાં માનવતા રહી હોય તો અનુકંપામાં પણ શા સારુ નહીં ?

બધા આર્ષદ્રષ્ટાઓએ દર્શાવેલી ભિન્નતામાં આમ એકતા જડે છે.

કોરીયોક્ષેનસ માનું માન રાખવાના ગર્વમાં વિદેહ થયો; સીઝર રોમનું રાજ્યતત્ત્વ એક હાથે કરતાં વિદેહ થયો; લીખ્મ હસ્તિનાપુરની રાજ્યસત્તાનું ગૌરવ સાચવતાં વિદેહ થયા; ખ્રીસ્ત દરિદ્રોનાં દુઃખ હરવ

જતાં વિદેહ થયા; શિક્ષાર્થ ભૂતદયાની લગની લગાડતાં વિદેહ થયા; શ્રી કૃષ્ણ ભારતના ગૌરવને મૂર્તિમાન કરતાં વિદેહ થયા.

દરેકની વિશિષ્ટતા જુદી છે. પણ દરેકની વિશિષ્ટતાનું પ્રાપ્ત્ય એકસરખું તેજસ્વી ને ગૌરવશીલ છે. દરેકની માનવતા એકસરખી મહાન છે. કારણ કે દરેકનો સ્વભાવ એ જ ‘સ્વ’નું કારણ છે; અને તેનાથી પ્રેરાએલી દૃષ્ટિ દરેકને માનવતાનું ધ્યેય બતાવે છે. એ ધ્યેયની સિદ્ધિ તે પરમ ધર્મ—સ્વધર્મ. એ સ્વધર્મ માટે નિધન સેવવું તેમાં જ દરેકની માનવતાની મહત્તા.

આ પ્રમાણે આર્ષદ્રષ્ટાઓ યુગે યુગે માનવતાનાં દર્શન કરી ને કરાવી, પ્રયત્નની મહત્તા પ્રેરી, સ્વભાવની સિદ્ધિનાં રહસ્યો શીખવી, આ દેહે ને આ સ્વભાવે અલ્પતા છાંડી ગગનચુંબી મહત્તા પ્રાપ્તિ કરવાની આકાંક્ષા પ્રગટાવે છે. એમણે સેવેલા શબ્દપ્રહ્લના સર્વવ્યાપી પ્રતાપમાં તણાઇ, આપણે ભૂતકાલીન માનવતાની ભવ્યતાના ધ્યાનમાં લીન બનીએ છીએ. અને સર્વ ધર્મો છોડી ‘માનવતા’ના શાશ્વત ધર્મને શરણે જતાં, ગર્વ ને આનંદ અનુભવીએ છીએ.

મૂલ્ય પરિવર્તન

૧૯૨૮

સસહના સભ્યો, સત્તારીઓ ને સદ્ગૃહસ્થો,

અજે સાહિત્યસંસદનો વાર્ષિક ઉત્સવ છઠ્ઠી વાર આપણે ઉજવવા ભેગા થયા છીએ. સસદની હતી તેવી જ જખરી નદુગીરી આજે આપણને એક બનાવી રહી છે;—આપણી વચ્ચે સ્નેહભાવ, સાહચર્ય ને ઉત્સાહના બધ બાંધી રહી છે. એ નદુગીરીનો પ્રભાવ દર વર્ષ વધતો જોવા કોણ ઇચ્છા નહીં રાખે ? પણ એ ઇચ્છા ગમે વર્ષે સફળ નથી થઈ. પ્રેસની ગેરહાજરી અને એ ગેરહાજરીથી પરિણમતી મંદતાથી એ પ્રભાવ વધતો અટક્યો છે પણ પ્રભાવ રહ્યો છે તેને માટે મંત્રીઓનો, ઉપમંત્રીનો રા. દયાશંકર ભટ્ટનો જેટલો આભાર માનું એટલો ઓછો છે.

આ વર્ષે સસદમાં એક ફેરફાર થયો તેની નોંધ ન લઉં મારા આજના પદને કારણે લાગે. પોતાના રોજગારના વ્યવસાયને રા. લાભશંકરના ઉત્સાહ અને સમયનો લાભ સસદને નહીં મળેલાથી તેમને સ્થાને એક મંત્રી શોધવાનું કામ તેના પર અપડ્યું હતું. ‘ગુજરાત’ દ્વારા જ જેણે સાહિત્યપ્રવૃત્તિ આદરી

જતાં વિદેહ થયા; શિક્ષાર્થ ભૂતદયાની લગતી લગાડતાં વિદેહ થયા; શ્રી કૃષ્ણ ભારતના ગૌરવને મૂર્તિમાન કરતાં વિદેહ થયા.

દરેકની વિશિષ્ટતા જુદી છે. પણ દરેકની વિશિષ્ટતાનું પ્રાપ્ત્ય એકસરખું તેજસ્વી ને ગૌરવશીલ છે. દરેકની માનવતા એકસરખી મહાન છે. કારણ કે દરેકનો સ્વભાવ એ જ ‘સ્વ’નું કારણ છે; અને તેનાથી પ્રેરાએલી દૃષ્ટિ દરેકને માનવતાનું ધ્યેય બતાવે છે. એ ધ્યેયની સિદ્ધિ તે પરમ ધર્મ-સ્વધર્મ. એ સ્વધર્મ માટે નિધન સેવવું તેમાં જ દરેકની માનવતાની મહત્તા.

આ પ્રમાણે આર્ષદ્રષ્ટાઓ યુગે યુગે માનવતાનાં દર્શન કરી ને કરાવી, પ્રયત્નની મહત્તા પ્રેરી, સ્વભાવની સિદ્ધિનાં રહસ્યો શીખવી, આ દેહે ને આ સ્વભાવે અલ્પતા છાંડી ગગનચુખી મહત્તા પ્રાપ્તિ કરવાની આકાંક્ષા પ્રગટાવે છે. એમણે સેવેલા શબ્દપ્રહ્લના સર્વવ્યાપી પ્રતાપમાં તણાઇ, આપણે ભૂતકાલીન માનવતાની ભવ્યતાના ધ્યાનમાં લીન બનીએ છીએ. અને સર્વ ધર્મો છોડી ‘માનવતા’ના શાશ્વત ધર્મને શરણે જતાં, ગર્વ ને આનંદ અનુભવીએ છીએ.

મૂલ્ય પરિવર્તન

૧૯૨૮

સસદના સભ્યો, સત્તારીઓ ને સદ્ગૃહસ્થો,

આ જે સાહિત્યસંસદનો વાર્ષિક ઉત્સવ છઠ્ઠી વાર આપણે જળવવા ભેગા થયા છીએ. સસદની હતી તેવી જ જખરી બહુગીરી આજે આપણને એક બનાવી રહી છે;—આપણી વચ્ચે સ્નેહભાવ, સાહચર્ય ને ઉત્સાહના બધા બાંધો રહી છે. એ બહુગીરીનો પ્રભાવ દર વર્ષ વધતો જોવા કોણુ ઇચ્છા નહીં રાખે ? પણ એ ઇચ્છા ગમે વર્ષે સફળ નથી થઈ. પ્રેસની ગેરહાજરી અને એ ગેરહાજરીથી પરિણમતી મદતાથી એ પ્રભાવ વધતો અટક્યો છે. પણ પ્રભાવ રહ્યો છે તેને માટે મંત્રીઓનો, ઉપમંત્રીનો અને રા. દયાશંકર ભટ્ટનો જોડેલો આભાર માનું એટલો ઓછો છે.

આ વર્ષે સસદમાં એક ફેરફાર થયો તેની નોંધ ન લઉં તો મારા આજના પદને ક્ષત્ક લાગે. પોતાના રોજગારના વ્યવસાયને લીધે રા. લાભશંકરના ઉત્સાહ અને સમયનો લાભ સંસદને નહીં મળતો હોવાથી તેમને સ્થાને એક મંત્રી શોધવાનું કામ તેના પર આવી પડ્યું હતું. ‘ગુજરાત’ દ્વારા જ જોણે સાહિત્યપ્રવૃત્તિ આદરી ને

સાહિત્યક્ષેત્રમાં કીર્તિ સંપાદન કરી, જેણે સંસદના પ્રથમ અધ્યક્ષ થવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો, જેણે સંસદની પ્રવૃત્તિ જોડે સદાય તન્મયતા સાધી છે તેને નવા મંત્રી તરીકે આવકાર દેતાં આપણને જરૂર આનંદ થયા વિના નહીં રહે.

ગયે વર્ષે ગુજરાત રેલસંકટની ગીરકતારીમાં પડ્યું હતું; આ વર્ષે પ્યારડોલીનો વિજયોત્સાહ ઉજવે છે. ગયે વર્ષે એ પ્રકૃતિના મદ સાથે લઢયું, અને આ વર્ષે રાજમદ સાથે લઢયું. અને વર્ષે એણે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો-પણ આ વર્ષે પહોરથી મોટો. પ્રકૃતિ સાથે પાથડવાનું કાર્ય બધા કર્યા જ કરે છે, રાજ સાથે પાથડવાની ગુજરાતની ટેવ તો સૈકાઓથી ધસાઈ ગઈ હતી.

ગયે વર્ષે સાહિત્યમાં માનવતાનો આદર્શ જોવા મેં પ્રયત્ન કર્યો હતો. આ વર્ષે માનવતામાં સાહિત્યનો આદર્શ જોવાનું મને મન થાય છે. પણ એમાં નવાઈ જેવું શું? સાહિત્યના આદર્શોનું ખીજ માનવતાના મૌલિક સ્વરૂપોમાં જ રહેલું છે. આઠ મહીના પહેલાં પ્યારડોલી એટલે નિર્માલ્ય ગુજરાતીનો એક તાલુકો; આજે પ્યારડોલી એટલે ગુજરાતનું જીવત મહાકાવ્ય. ધગધગતા માનવ સંકલ્પોના એક અદ્ભુત કીમીઆની કથામાં સાહિત્યના આદર્શોનું મૂલ કેમ નહીં જડે?

માનવતાના કીમીઆમાં શું નથી રહ્યું? મહાપુરુષની મહત્તા એટલે આ કીમીઓ કરવાની શક્તિ. મહાયુગનો પ્રારભ એટલે આ કીમીઆની શરૂઆત. મહાન રાષ્ટ્રનો જન્મ એટલે આ કીમીઆનું સાક્રલ્ય. નવી કીંમત, નવી આંકણી, નવા સંકલ્પ, નવું જીવન, નવાં પરાક્રમે ને નવાં માહાત્મ્ય, મૂલ્યનાં પણ નવાં મૂલ્ય કરવાં-એ જ મહત્તા; અને એ જ મહત્તામાં મહાકાવ્યનું વસ્તુ સમાયું છે. એકીલીસે પોતાની મહત્તાથી એક સ્ત્રી પાછી લઈ જવા આવેલા ચાંચીઆઓને

દેવો બનાવ્યા. શ્રીકૃષ્ણે પોતાની મહત્તાથી પાંચ ભાયાતોને ધર્મોદ્ધારક ચક્રવર્તી કરી રચાવ્યા. એકના કીર્તિગાનમાંથી હોમરે ઇલીયડ બનાવ્યું. બીજાના ગુણગાનમાંથી વ્યાસે મહાભારત રચ્યું. છવત મહાકાવ્યોની ઝંખી, શાબ્દિક આવૃત્તિ તે સાહિત્યનાં મહાકાવ્યો. આવાં મહાકાવ્યો રચવા માટે સમયનું અતર ને મહાકવિની પ્રતિભા બે જોઈએ. પાસે ઉભેલા સામાન્ય જનોને તો એવી મહત્તાનો નિર્દેશ કરી સતોષ માનવો પડે.

૨

મૂલ્યનાં પણ નવાં મૂલ્ય કરવા સહેલાં નથી. આખું જીવન કોઈ એક મૂલ્ય પર રચાય છે ને વહે છે. કોઈક તેનું મૂલ્ય મુઘડ ધર, મુંઠર પથારી ને સરસ શાક વડે કરે છે; કોઈ પૈસા વડે, કોઈ કીર્તિ વડે કરે છે; કોઈ સત્તા વડે, કોઈ તપ વડે, કોઈ પ્રણય વડે કરે છે. મતિએ મતિએ મૂલ્ય જુદાં હોય છે અને છતાં તેના પરિવર્તન બહુ અઘરાં હોય છે.

ગુજરાતી એટલે મોજલો, શોખીલો, પાન ચાવતો, ગપાટા હાકતો ફક્કડ, અથવા કસરીઓ, પેટે પાટા બાંધી જંઘ ભેગા કરતો, સ્વાર્થી વેપારી. એના અંતરમાં આદર્શ નામ માત્ર જ અને એની પુદ્ધિમાં સર્વગ્રાહિત્વ કરતા વ્યાવહારિકતા વધારે. એના પૂર્વજોના રુધિરે જૈતઓ ને શંકરો સરજાવેલા નહી. એના કીર્તિપટ પર પ્રતાપની, શિવાજીની, કે રણજીતની છાંય સરખી નહી. એ પૈસા બનાવે, સધરે કે ખચે, શ્રીનાથજી કે પાલીતાણામાં પથ્થર સીચે, બહુ થાય તો હરિકીર્તન કરે ને અલીને અલીનાં છૈયાં માટે વારસો મુટી જાય.....

અનેક વર્ષ પર મુંબાઈના પેડર રોડ પરના એક નમવ્ય બગીચામાં મુંબાઈની સમૃદ્ધિ ને મહત્તા એકઠી થએલી સાંભરે છે. અપાર શોભા હતી. અનંત ભભક ચમકતી.

ત્યાં અતિથિ આગ્યો-નિર્જીવતાના અવતાર જેવો તે લાગતો. એના પગ ઉધાડા હતા-અને પારસી સ્ત્રીઓ ખેમાન બની ગઇ. એનું ઘોતીયું જાડું ને હુંકું હતું-અને સુશોભિત ગૃહસ્થોએ નાક ચઢાવ્યાં. એણે કાકીયાવાડી ફેટો ખાંધ્યો હતો, ને એક જાણુથી કહેવ.ઇ ગયું: “ધનો દરજી !”

આ માણસમાં મૂલ્યોને અવનવાં મૂલ્યો આપવાની અગાધ શક્તિ હતી. એની ઇચ્છાશક્તિમાં અડગતા હતી. એ મતભેદમાં માનતો નહિ : જે એ માનતો તે સત્ય. પયગમ્બરોની અદ્ભુત આત્મશ્રદ્ધા તેનામાં હતી. તેણે કીમીઓ કર્યો. સત્ય ને અહિંસા, યોગસૂત્રમાંના શીગણાં, પાર્થિવ મુત્સદ્દીપણનાં સિદ્ધાંત બની સંચરવા લાગ્યા. જાડી, ગંદી ખાદી ગર્વપદ સાંસ્કારિતાનું ચિહ્ન લેખાયું. ભાખ્ખ ત્યાગ એ ગુજરાતીનું લક્ષણ બનાયું. નિર્ભયતાએ ખટપટનું સ્થાન લીધું. ફક્કડ ગુજરાતી અડગ વીર બન્યો. લહેરી જીવનમાં સચોટ વ્યવસ્થા આવી... ખીચારું ખારડોલી નિઃસીમ બહાદુરીનું ઉપમેય થઇ પડ્યું. મૂલ્યનાં પણ મૂલ્ય ફરી અકાય એવા આ કીમીઆની કોણ અવગણના કરી શકે?...

આ કીમીઆગર અર્વાચીન દધિચિની માફક, હાડકાંમાંથી વજ્ર બનાવવા મથતો હતો. આપણી કાયરતા, રીસાળતા, નિઃશસ્ત્રતા અને ધર્માધતાને તપાવી તપાવી સત્યાગ્રહ બનાવતો હતો. આપણી પાસે શસ્ત્ર નથી એટલે ધાર્યું કરવા આપણે સામાને મારી ન શકીએ- પણ આપણે મરી શકીએ. વર્ષો પરની વાતચીત યાદ આવે છે : “કોઇ જોર જીલમથી આપણી પાસે કાંઇ કરાવવા આવે. આપણે ન કરીએ, અને તે આપણને મારી નાખે, તો જીત્યો કોણ ? આપણે કે તે ? આપણે જ ! એનું ધાર્યું એ આપણી પાસે ન કરાવી શક્યો.” વિજયનું વિચિત્ર દર્શન ! એના શસ્ત્રને એ મૃત્યુંજય મંત્રથી સીંચે છે: ‘આ વાતમાં મરણ પ્રધારીએ જ પડવાનું છે.’... ‘આ તો કર્યું જ

છુટકો'. દરેક માણસ જીવનની ખાજમાં સામે રમતા યમની પકુતા-
માથી સરકવા પ્રયત્ન કરે છે.

“દાવ રમીયે નવ નવા
શોમટાં જ ખચાવવા,
ગૂઢ શક્તિ સમર્થ એ
ના દે કંઈ પણ ફાવવા”

આ કીમીઆગરે આ રમત નકામી ઠેરવી. આ અસમાન
રમનારાઓની સોગડાખાજ પાછળ જીવન ને શક્તિ શા માટે ગુમાવવાં ?
તેના પરિણામની ખીકમાં શા માટે ધુળ્યા કરવું ? આવા ખોટા દાવ
ખેલવા કરતાં આગ્રહ ફળે નહોં ત્યાં સુધી યમના હાથમાં જમ્મને ન
ઐસવું ? યમના હાથમાં જ ખેડા એટલે ક્યાં તો સંકલ્પની સિદ્ધિ થાય
કે પછી સંકલ્પ ન સરે તેવી દુનીઆ છોડી જવાય. ‘છુટી ગઈ મૃત્યુ
ભીતિ’ કવિએ ગાયું, પછી, ‘સતત શાંતિ અનંત’ : કીમીઆગરે
ઉમેર્યું : ‘સતત શક્તિ અનંત.’ સંકલ્પ કરવો; તેને સત્યથી ને
અહિંસાથી વળગી રહેવું; વળગીને મરવું જ છે એવો પ્રયાસ આદરવો;
વખત આવે પ્રયાસ સફળ કરવો, મરવું-પણ આગ્રહ છોડવો નહોં:
સાદાં, સામાન્ય સૂત્રો ખરાં, પણ તેમાં વિનય અને મૃત્યુ ખતેની
ફરીથી આંકણી આવી જાય છે; મૃત્યુંજયનો નવો મત્ર દર્શન દે છે.

મૃત્યુંજયના અનેક મત્ર છે. યમની અવગણના કરતા, વિડખના
કરતા, તેને ડારતા ઉલ્લાસી ને ગર્વિષ્ઠ માનવો પણ એક મૃત્યુંજય
મત્રનો જાપ જપે છે. પણ તે મત્રથી આ જુદો છે. આ મત્ર
જપનાર માનવ જ્યાં સુધી પોતાનો આગ્રહ ન ફળે ત્યાં સુધી નમ્ર
ભાવે પણ અડગતાથી મૃત્યુના હાથમાં જાણી જોઈને જમ્મ ખેસે છે.
કેટલાક આને છદ કહે. કેટલાક આને ગાંડપણ માને. પણ કીમીઆગર
એ મત્રજો પોતાનું સત્યાગ્રહનું વજ્ર દુર્જય કરે છે.

આ વળતે ધાર ચઢાવવાને મહાત્મા ઉદ્યુક્ત છે. ચશ્મા પરથી જોતી આંખો વડે તે ભાવિને પુછે છે : ‘એનો કોણ ક્યારે ઉપયોગ કરશે ?’ ગહન પ્રશ્ન ! પાસે વહેતી સાબરમતીના કલ્કોલમાં પ્રશ્નના પડધા રમી જાય છે.

તે શમતા પહેલાં શિષ્ય આવે છે—શ્રીકૃષ્ણ પાસે પાર્થ આવ્યો હતો તેમ. તે લગભગ વૃદ્ધાવસ્થાને સ્પર્શી રહ્યો છે. આકારવીહોણી તેની કાબરચીતરી મુઠો ફફરે છે. નીશાબરી હોય એવી તેની આંખો ઉગ્ર છે. એનો સીનો ડરાવે એવો છે—એને રસ્તે જતાં જોઈએ તો આડે નહીં આવીએ. એ પોતાને ‘ગુજરાતનો સુખો’ કહાવે છે. ગુજરાતનું દુઃખ પોતાને માથે વહોરવા, તેનો ભય પોતાને હાથે વિદારવા, તેની કીર્તિ પોતાને પરાક્રમે વધારવા તે તત્પર છે. ગયે વર્ષે પ્રકૃતિ કોપી ત્યારે તે તેને શમાવવા મથ્યો; આજે રાજ કોપ્યો ત્યારે તેને ડારવા તૈયાર થયો. ‘ગુજરાતનું કોઈ નામ લેશો મા’—એ એનો કીર્તિદેખ. જે ગુજરાતની અસ્મિતા આપણે માત્ર સાહિત્યદ્વારા સેવીએ છીએ તેને એ કર્તવ્યદ્વારા સેવે છે.

મહાત્મા હસે છે; એમને કાબરચીતરી મુઠોના ફરકાટમાં આજે જુદી જ ગતિ દેખાય છે. મુંગે મોઢે તે કારણ પુછે છે.

“ખારડોલી—આપણા પ્રિય ખારડોલીના જેકુતો પર અન્યાય વરસ્યો છે. અસાધારણ મહેસુલનો ભાર પડ્યો છે. મહેસુલ એટલે મરાહી ચોથનો અર્વાચીન અવતાર. દાદ નહી, ફરીઆદ નહી. આપો નહીં તો રાજની મીલકત ખાલી કરો. ભીમભાઈ પ્રાર્થી પરવાર્યા, દાદુભાઈ વીનવી પરવાર્યા—મને હવે નિમત્રે છે. મારા છતાં ગુજરાતમાં આ આપત્તિ ! મહાત્માઈ ! આજા કરો.”

કીમીઆગર હસ્યા: ‘ના બાપુ ! ના. સમય સાતુકૂત્ર નથી. હિન્દુ ને મુસલમાન લહે છે. સાધ્મન આક્રમણ કરવાનો છે. હમણાં આ ક્યાં ?’ શિષ્ય ડોકું ધુણાવે છે : ‘હું તો આશિષ માગવા આવ્યો છું.’ ગુરુ સમજે છે. “જા વિજય કર.” કાળરચીતરી મુછો સાળરમતી પરથી આવતા પવનમાં જોશબધ ફરફરે છે.

મુખાતું શાસન ફરી વળ્યું. સત્યાગ્રહ કાળે મરણ પથારીએ જ સદા સુતેલા ગુર્જર વીરોએ ખારડોલીનો રસ્તો લીધો. એમાંના થોડાનાં નામો વીસરાય એમ નથી.

સાળરમતીતીરેથી નીકળ્યા અખ્યાસ અલી-સીતેર વર્ષે સત્તર વર્ષનો ઉત્સાહ દાખવતા યુવક; ઇમામ સાહેબ-ઇશ્વરપ્રિય, સરકા ને અદ્વાણુ છવ, મહાદેવ દેસાઇ-મહાત્માની ભક્તિભૂખ્યા કલમખાજ; આનંદસ્વામી-જેની આખો ને કાન બધું ગ્રહે પણ જેની છલ તે ઉચ્ચારે નહિ એવા અપૂર્વ કારભારી; સજય જુગતરામ અને ખીજા ઘણા...સૌરાષ્ટ્રે પાઠવ્યા અમૃતલાલ શેઠ-તીક્ષ્ણ કલમ ને ઝમકભરી છલના ધણી. ખેડાએ મોકલ્યા ગોપાલદાસ-સત્યાગ્રહભેખે ભટકતા ભર્તૃહરિ ને તેમનાં પત્ની; મોહનલાલ પંડ્યા “કુગલી ચોર”-જે સદાએ આચરે છે તપશ્ચર્યા ને ગજે છે સ્વાતંત્ર્યની ઝાળે; ને ભીલોના ઉદ્ધારક રવિશંકર. વડોદરેથી નીકળ્યા સેવાધર્મી દંપતી ડા. મુમત ને સૌ. શારદા બહેન-બને સંસદના સભ્ય. ભરૂચે મોકલ્યા ઉત્સાહમૂર્તિ ડાકટર ચંદુલાલ-એ પણ આપણા સભ્ય; સુરતથી આવ્યા ડાકટર લીઆ-અચાક ને સર્વવ્યાપી, ને કચ્છાણુજ-જેના ઉત્સાહથી કુનેહ ચઢે, જેની કુનેહથી વ્યવસ્થાશક્તિ વધે તે...અમદાવાદથી, ખારડોલી માટે દશે દિશામાં સતત ગતિથી સચરતા મણિલાલ કોહારી...સૌમ્યતાની નિર્બળ મૂર્તિ લાગતાં છતાં અગ્ર સત્યાગ્રહ સેવતાં મીઠુબહેન પીટીટ, chip of the old block કુમારી મણિબહેન અને ખીજા

અનેક... ઘણાં જ પરિચિત; આજે જેમને જોતાં મારા શબ્દો અતિશયેક્ષિતભર્યા લાગે એવા સામાન્ય સ્ત્રીપુરુષો; પણ છ મહીનાના અફસુન પરાક્રમે અંકિત એવાં, હિંદ સ્વતંત્ર હોત તો ઇતિહાસને શણગારે એવાં સ્ત્રી ને પુરુષો.

સુખો ખારડોલીને મહાત્માજીના ‘મૃત્યુંજય’નો જાપ જપાવવા માંડે છે. “અહિસાની પ્રતિજ્ઞાથી ન ચળશે. સંકલ્પ કરો કે મારે હાથે સરકારને પાછ પણુ નહિ આપું. જોઈએ તો જમીઓ કરો, ખાલસા કરો, ખેતર પર જાઓ, હરરાજીઓ • ખોલાવો. જે કાંઈ કરવું હોય તે જખરદસ્તીથી કરો. મરણઆત કાંઈ નહિ કરાવી શકો.” આટલેથી • તેને સતોષ નથી. “હું જો ખેડુત હોઉ તો હું કહી દઉ કે મારા ટુકડા કરો તો પણ આવા પૈસા નહિ આપું.” આ મંત્ર રોજરોજ, ફરીફરી તે સભળાવે છે. “અમે અરવા સુતા છીએ; મારી નાંખો પણ નવું મહેસુલ નહિ મળે.”

શિષ્ય, ગુરુના મંત્રથી, જીનાં મૂલ્યને નવાં મૂલ્ય આપવા માંડે છે. જીનાં મૂલ્ય શાં તેની આપણને ક્યાં ખબર નથી ? ઇતિહાસ-કાળમાં હીંદુ ખેડુતે કોઈ પણ વિજેતાને ચોથની ના કહી નથી; ‘લેવું હોય તે લે અને જીવતો જવા દે’ એજ એનો પેઢીધર ઇતિહાસ. તેમાં આ વ્યવસ્થિત વિદેશી રાજ્યચક્રના સત્તાધીશોનો પડતો ખોલ ઉઠાવનાર આ ખેડુત. તે અવતાર આખો વહીતરું કરે, છુપે મરે, રાજ્યનું દાણ ચુકવે અને માલીકી વગરની જમીન ‘મારી મારી’ કરી મરે. એનો જીવનક્રમ-ખાવું, પીવું, વહીતરું કરવું, દાણ ભરવું-તેનો ઉચ્ચ-લાવનાર આજે આ પાક્યો. રાજ્યસત્તા પર ખેડુતનો આધાર નથી. ખેડુત પર રાજ્યસત્તા ટકે છે. રાજ્યસત્તાની આજા પ્રજામાન્ય નથી, પ્રજાનો સંકલ્પ રાજમાન્ય છે. મરવું ભલું, પણ દાણ ભરવું ખોટું. ભયકર વિશ્વવધારક સૂત્રો, જે હીંદમાં સુણાયાં નહોતાં, તે ખારડોલીમાં

સભળાય છે. ગામે ગામ સત્ય ગ્રહનો સંકલ્પ કરે છે: ‘સધળાં કંઈ મહન કરવાં પણ અન્યાયી મહેસુલ ભરવું નહીં.’

અન્ય માણસ છે—આ ગુજરાતનો સ્વચ્છિર્ણિત મુખો. દીવાની અને ફોજદારી કહ્યા; મ્યુનીસીપલ અને જાહેરજીવનનો કારભાર; કોન્સ્ટેબલો ને કોંગ્રેસો; અમદાવાદનાં લોહીઆળ ખડો અને નાગપુરનો શાંત સત્યાગ્રહ; રાજકીય ખટપટ અને મહાત્માજીનો અહિંસાત્મક અસહકાર—આ બધામાં રમી રમીને પાકો પરેશાન થઈ રહ્યો છે. રાજ્યસત્તા અને લોકપ્રાપ્ત્ય અને બંનેની નિર્બળતા જાણે છે ને બંનેને ન્યાયવામાં કુશળ છે. આ કૌશલ્યને કીમીઆગરના કીમીઆનો પારો લાગ્યો છે, છતાં તે ઓછું થયું નથી. એનો ગાંધીવાદ ગાંધીજીના વાદથી જરા જુદો છે,—મહાયાન ઔદ્ધર્મ યુદ્ધના પોતાના સિદ્ધાંતોથી જુદો હતો તેમ.

એકલધ્યુ સત્તા તેને હમેશાં પ્રિય છે, અને છતાં મહાત્માજીના નિશ્ચય શાસનોને—જેને તે પોતે ભણે અભિપ્રાય કહે પણ જેમાં અભિપ્રાયના ચંચળ અંશ દેખાતા નથી તેને એ સદાય નમતું આપે છે. એનામાં સેનાનની સચોટ દૃષ્ટિ છે. કોણ ક્યાં ખપ લાગશે,—કોનો કેવો ખપ પડશે—કોણ કેવો નડશે,—કોનો કાંઠેરો કાઢી નાખવો પડશે એ બધું એ સમજે છે અને તે પ્રમાણે વર્તે છે. એના બધા કાર્યકર્તાઓ એક વ્યવસ્થિત લશ્કરમાં હોય તેમ પોતપોતાનું યોગ્ય સ્થાન લે છે. તે પોતે અધ્યક્ષસ્થાન લઈ લે છે ને મતભેદ, વાદવિવાદ, હોંસાતુસી નિર્મૂલ કરે છે. જુદા જુદા આશ્રમો છાવણીમાં પલટાઈ જાય છે. જુદા જુદા નેતાઓ વિભાગપતિ બને છે. સુખાનો શબ્દ તેજ બારડોલીમા શાસન. તેનાં ભાષણો તે જ માત્ર બારડોલીની પ્રેરણા.

જુના મૂલ્યનાં અકલ્પ્ય એવાં આ નવાં મૂલ્ય. જાહેરજીવન એટલે દરેક નાનામોટાંઓના મતભેદ-અધિકારને માટે, જાહેરાત માટે દોડાદોડી. અવ્યવસ્થિત સ્વાતંત્ર્ય એટલે લોકશાસન. આ જુના હોંદી જાહેરજીવનનાં મૂલ્ય. કીમીઆગરે આ મૂલ્ય પણ નવાં આક્યાં. એણે શીખવ્યું કે એનો બોલ તે બ્રહ્મવાક્ય. એ અદ્ભુત માણસના આપમતીઆપણાએ ગુજરાતી અને કેટલેક અંશે હોંદી જાહેર-જીવનને વ્યવસ્થિત કર્યું. દરેક પોતાના ક્ષેત્રમાં આજ્ઞાનું પાલન કરે-આજ્ઞા કરનાર એક જ. ખરી વાત. વ્યવસ્થા વિના રાષ્ટ્ર શક્ય નથી, વ્યવસ્થિત રાજ્યતંત્ર અસાધ્યું શક્ય નથી, વ્યવસ્થિત તંત્ર સાથે-સફળ વિરોધ કરવો શક્ય નથી. આ સુખો વ્યવસ્થામાં અપૂર્વ એવા બ્રીટીશ સામ્રાજ્યની સામે થયો છે. પોતે એ વ્યવસ્થાની કીમત જાણે છે, અને એના સ્વયંસેવકો પણ જાણે છે. યુદ્ધમાં વિવાદને સ્થાન નથી.

૪

આ સુખો ગામેગામ ફરે છે, અને હજારો સ્ત્રીપુરુષો એને સાંભળવા આવે છે. બારડોલીમાં બોલી શકે તો તે એક. અને એ બોલી શકે છે. એ એના ગુરુનું ખેસવામાં, અભિનયમાં, ઉચ્ચારણમાં આપ્તાદ અનુકરણ કરે છે. પણ ગુરુની વાચા પર તપસ્વીનો સયમ છે; તેના વાગવૈભવને અનુદ્રેગકર, સત્ય, પ્રિયહિત થવાની મર્યાદાઓ છે. શિષ્યના વાકપાઠવમાં માતુષી રંગબેરંગીપણું છે. તે આક્ષેપ મૂકે છે, તિરસ્કારે છે, હસાવે છે, ચોંટ એવી ચોપડે છે; ખેડુતોને સુગમ એવો ગ્રામ્ય ટકોર કરે છે; તોછડાઈથી તે તિરસ્કારે છે ને ઉચ્ચારણની અવગણના કરે છે.

ગુજરાતના વાગવૈભવનો ઇતિહાસ ગાંધી કાલે શરુ થયો. પચ્ચીશ વર્ષ પર ગુજરાતીમાં ભાષણ કરવું અશક્ય લેખાતું. અટકી અટકી,

ચાવી ચાવી બોલતા અબાલાલ સાકરલાલ, અને ધીમે ધીમે વાતચીત કરતા હોય એમ બોલતા રમણભાઈ ગુજરાતમાં એક વખત પ્રખર વક્તા મનાતા. એ સમયમાં અપવાદરૂપ આક્ષેપાત્મક વાક્યાટવના અગ્રેસરો સંઘવી અને મહારાણીશકર. ત્યાર પછીના જમાનામાં ચદ્રશકર, વિભાકર અને જમનાદાસ દ્વારકાદાસનાં શબ્દશોભાથી મુગ્ધ કરતાં ભાષણો ત્યાર પછીના આ પ્રચલિત જમાનાના અધિષ્ઠાતા ગાંધીજી, જેણે ગુજરાતી ભાષાના વાક્યાટવનાં ધણાં અંગો ખીલવ્યાં. અને જે ભાષાની ધણા પ્રકારની સમૃદ્ધિનો ઉપયોગ; શ્રોતાવૃદ્ધ નચાવવાની જુદી જુદી ખુખીઓ; સમયોચિત ભાવ પેદા કરવાની શક્તિ, શ્રોતાઓનાં હૃદય લેદવાની અને આચાર ફેરવવાની કલા; પયગબરી પ્રેરણાનું સ્વરૂપ : આ બધાં જે ઉત્તમ વાક્યાટવના મુખ્ય અંગ હોય, તે આ વલ્લભભાઈનાં બારડોલીનાં વ્યાખ્યાનો ગુજરાતી વાક્યાટવના ઇતિહાસમાં સીમાચિહ્ન લેખી શકાય.

એની કટાક્ષમયતા, એનો વિનોદ સચોટ છે-સામાને ભયકર છે; ચોતાનાંને પ્રોત્સાહક છે. એની ઠેકડીમાં હીમત પ્રેરવાની અજબ શક્તિ છે. દરરોજ લોકોની પ્રિય ભેસો લુટાય છે, હરરાજ થાય છે. કોઈ તે માટે આંસુ સારે તે પહેલાં ભેસો પકડવાનો હુકમ કરનારને તે ‘ભેસોના વાઘ’નું ખીરુદ આપી દે છે. ગુજરાતીઓએ ‘માખીનો વાઘ’ સાંભળ્યો હતો પણ ‘ભેસોના વાઘ’નો ભાષામાં અને બારડોલીમાં જન્મ થએલો સાંભળી બધા હસે છે, ખીક જતી રહે છે, હીમત પ્રગટે છે અને સામાવાળા માટે તિરસ્કાર પ્રગટે છે. ઘરમાં, અંધારામાં મહીના થયાં રહેલી ભેસો રોગિષ્ટ થઈ સફેદ બને છે. માલિકોના હૈયા આ રંગ જોઈ દ્રવે છે. ખીજી ઠેકડી એ કરે છે: “ગોરા સાહેબને કાળા ભેસ ન ગમી તે મડમડી કરી નાંખી!” ગામેગામ, જિલ્લાએ જિલ્લાએ એ ઠેકડી સભળાય છે: “ભેસોને સાહેબે મડમડી

કરી નાંખી !” આ ભયંકર વિનોદરસ દરરોજ કેં નવું નવું કાઢે છે. દુઃખીઆં દુઃખ વીસરી નિર્બળતાનાં ભોગ થતાં અટકે છે. આ માણુ-સની ઠેકડી શસ્ત્રથી પણ સમજા છે.

હવે કોણ કહેશે શુંશાની કીંમત પૈસા ચાર છે ?

૫

સામ્રાજ્ય સમરાંગણે ચઢ્યું, તેના અમલદારોનો ગોલ કોષએ ઉથાપ્યો નહોતો, કોષ ઉથાપી શકે એમ હતું નહીં. આ પદ્ધતિ પર તો સામ્રાજ્યે આખી અવનિતો કળએ લેવાનો કાર્યારંભ કર્યો છે. એ પદ્ધતિ ખરી જ છે તે પુરવાર કરવા માટે તેની પાસે અગણિત સૈન્ય, અસખ્ય તોપો, શસ્ત્રસર્જિત વિમાનો છે. તેની મહેસુલની આંકણી સામે વિરોધ કરનાર આ પારડોલી ! સત્તાધીશોના પ્રાસાદોમાં વિડંબના અને હાસ્યનો ગર્જના પ્રસરી રહી. શું જોન અને સ્મીયોને બદલે દેસાઇઓ અને પટેલોનાં શાસનો ચાલશે ? જુના હોદ્દાથી પરિચિત, જેને નવાં મૂલ્ય સમજાયાં નથી, કીમીઆગરનો કીમીઓ જેણે જોયો નથી તે સત્તાધીશો કટિબદ્ધ થઇ પારડોલી પર ઉતરી પડ્યા.

આ બંધી સ્વારી એક જ સંકલ્પ પર મહેસુલ-વધારો નહીં આપવાનો. મહેસુલ આપી દે તેને સુખ મળે, તેની વિટબણા બચ, તેની જમીન રહે, સત્તાધીશ સાહેબ પાન આપે, સામ્રાજ્ય પોતાનો કહી માન આપે. સંકલ્પને વળગી રહ્યો તે મુઓ. આ સામ્રાજ્ય તરફનાં મૂલ્ય.

ખીજી તરફ માત્ર મૃત્યુન્મયનો સંકલ્પ-મારી નાંખો, નવું મહેસુલ નહીં ભરીયે. જીવથી, મીલકતથી, સ્ત્રી પુત્રોથી, આબરુથી, અધિકતર માત્ર એક સંકલ્પ-સત્યનો આગ્રહ, જે કાણેકાણે તોડવામાં આપણુ

અધાનો અવતાર જાય છે એવો એક ખોલ । વિચિત્ર મૂલ્યપરિવર્તન !
કોઈ માની શકે નહીં; કોઈએ ક્યાં સુધી માન્યું નહીં. શું અધા ગાંડા
થયા છે કે અધું જવા દેશે ?

આપણે ડરી ડરી છવન વીતાડીએ છીએ-રખે કારાવાસ નિમત્રે
એવી ખીકે અધી પ્રવૃત્તિ ધડીએ છીએ-રાજ્યદડમાંથી ખચવા ધારાશાઝી
શોધીએ છીએ, ધારાનાં ધોરણો ધડીએ છીએ, અદાકતો સેવીએ
છીએ. ધારાના ધાકનું છવનમાં કાંઈ નાનુંસું ન્થાન છે ?

ખારડોડી નવાં મૂલ્ય કરે છે; સકલ્પભગ કરવા કરતાં કારાવાસમાં
જવું સારું. રોજરોજ વલ્લભભાષ પોકારે છે : ‘હું શાખિદ્ધ સ્વાતન્ત્ર્યને
નિયમન કરનારા અધા ધારા તોડું છું : મને પકડો !’ ગુલ્લાલા
સમ છોરુઓ રાગે છે: અમને લઈ જાઓ, અમારે કારાવાસ જવું
છે. એક જાય છે, બીજો હાજર થાય છે; બીજો જાય છે, ત્રીજો
હાજર થાય છે. પચાસ યુવકોની હાર તૈયાર થઈ ઉઠ્યારે છે: લઈ
જાઓ, કારાવાસનો લાવો ક્યાથી ? બેડી ક્યારે પડે તેની વાટ જોતા
સ્વયંસેવકો અધીરા બેસે છે.

હિન્દુ સ્ત્રી એટલે પતિભક્ત; પ્રાણ જાય પણ પ્રાણધારને તસ્દી
પડવા ન દે. પતિને જગાડવા કરતા પુત્રને મરવા દેવો એ એનો
આદર્શ. આવી સ્ત્રી પતિભક્તિનું મહાત્મ્ય બદલે છે, આજ્ઞા કરે છે:
‘ખોલ નહીં છોડશો, જેલમાં જવું હોય તો જાઓ, હું છોકરા
પાળનાર બેડી છું.’

સ્ત્રીઓ પોકારે છે: ‘કોઈ પકડી જાઓ. પુરુષો ચાલ્યા, અમે રહી
ગયાં.’ મીઠું બહેન પીટીટ કારાવાસને ગામેગામ શોધે છે. મણિબહેન
વેચાએડી જમીનનો ગેરકાયદેસર કબજો લઈ કારાવાસ નિમત્રે છે.

સત્તાધીશ જીજીરો ખખડાવે છે. પંદર દહાડા પછી બધાને પરહેજ કરીશું. કીમીઆગર કહે છે: હું આ આવ્યો. લાલા લજપતરાય, પંડિત માલવીયા, અકાલીઓ, મદ્રાસીઓ, ગામેગામના ઉત્સાહીઓ તલસે છે: ‘આખરે અમારો વારો ક્યારે આવશે?’ મિતભાષી મુખ્યમંત્રીઓ સંકલ્પ કરે છે : સુરત સ્ટેશન પર પ્રતિષેધ થાય તો પાછા ન આવવું!

કારાવાસના હજની મોહિતીનાં આટલાં મૂલ્ય કદી હિન્દે દીઠાં નથી. આ હજ ક્યારે કરાય એની જ અધીરાઇ જોઇ જુના મૂલ્યે જીવનારા વિસ્મય પામે છે. ‘શુ આ લોકો કારાવાસ સેવશે? ને સેવશે તો કેટલા? એ તો તડાકા છે. વલ્લભભાઈ કારાવાસ જાય નહિ.’ જે જોઈ શકતા નથી તેનાથી વધારે અંધ બીજાં જોણ? અંધાપાનો પાર નથી. એક જણ કહે છે: ‘હું એના પર બદનક્ષીનો મુકદ્દમો કરીશ, જેલમાં ‘મોકલીશ.’ ...ખીચારો શું જાણે કે આ કીમીઆની ક્રિયામાં પીનલોકોડની રાખ પણ રહી નથી?

૬

મિલકત અને તેને લીધે મળતી પ્રતિષ્ઠા, જીવનના ઉપકાળથી, મનુષ્યને પ્રાણથી પણ વધારે પ્રિય છે. એક હાથ ધરતી માટે ધણાએ પ્રાણ ગુમાવ્યા છે ને ધણાએ વંશપરંપરાના મુકદ્દમાઓમાં બંધુ ખેદાનખેદાન કરી મૂક્યું છે. એ તકરારી એક હાથની ધરતી માટે કેટલાએ ભાઈઓએ, કેટલાએ પિતાપુત્રોએ, કેટલાએ માદીકરાઓએ સ્નેહસંબંધને વિષમય કરી મૂક્યો છે. તેમાં, ગામડામાં તો જીવનની ખરી પ્રતિષ્ઠા જમીનદારી.

મૂલ્ય બદલાય છે. કીમીઆગર કીમીઆનાં વસાણાં નાંખ્યો જાય છે. ‘પોતાની ટેકના કરતાં કે આપરના કરતાં જમીન વધારે નથી.....જમીનવાળાની જમીન ગઈ, રેલમાં ધસાઈ ગઈ ને તેની

ઉપર રેતીના રણુ જમ્યા છે. ગુજરાતીઓ જેમ આસમાનીને ધીરજ ને વીરતાપૂર્વક વશ થયા તેમ પારડોલીના સત્યાગ્રહીઓ આ સુલતાની રેલને વશ થાઓ ને પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરો.’

ઇસ્માઇલ ગયા પાસે હજરોની જમીન છે. નાનકડા તાલુકામાં આ જમીન માટે મળતી પ્રતિજ્ઞા તે ભોગવે છે અને તેને લીધે પારડોલીમાં એ મોટો માણસ છે. પણ એની એ મોટાઇ કરતાં એને મન એના બોલની કીમત વધી પડી. એક પળમાં સરકારની અવકૃપાથી તેની જમીન ચાલી ગઇ, તેની મીલકત ખીજાની થઇ, બધું વેચાઇ ગયું. એક બોલ માટે તે ભીખારી થઇ ઉભો. માનનીય, આંસુવિહોળો, સત્યમાં જ જેને શ્રદ્ધા રહી છે, પોતાનો સંકલ્પ જ સમૃદ્ધિ અને પ્રતિજ્ઞા છે એવો ઇસ્માઇલ, અડગ, શાંત, નવા મૂલ્યે મહાન.

વીરચંદ માત્ર વેપારી છે. એનું પેઢીધર જીવન એટલે ‘જઇ.’ પૈસામાંથી પૈસા કરવા એ જ એનો ધર્મ. એ પૈસામાં જ એની પ્રતિજ્ઞા. એ પારડોલીમાં આખરુદાર છે, ગાડીચોડે ફરે છે. ગાડીચોડે ફરવું એ ક્યા જમાનામાં પ્રતિજ્ઞાનું લક્ષણ નથી મનાયું ? ભયકર ક્રીમીઓ થયો. વ્યાપારી વીરચંદે શપથ લીધા, પાલ્યા. એક દિવસનું વ્યાજ જતાં એનો જીવ જાય તેની હજરોની મીલકત જપ્ત થઇ, હરરાજ થઇ, ધરમાં ભગાણું પડ્યું, ઘોડાઓ હરરાજ થઇ ગયા. વીરચંદ હસ્યા કરે છે: એણે એનો સંકલ્પ પાળ્યો છે.

આ પરિવર્તન નજરે ન જોયું હોત તો અકલ્પ્ય રહેત. વીરચંદોના જીવનમાંથી મીલકતોનાં માહાત્મ્ય જાય, પછી શું રહે ? દુનીઆની જુની ધડતર પરી થઇ. નવા ધડતરનો પ્રારંભ થયો, ખીજું શું ? અને બધા મહેસુલ આપવા ના કહે છે. મજૂરી કરતી

ખેડુતોની સ્ત્રી જમીનો તારાજ થતા દે છે, ધરોમાં ધાડ પડવા દે છે, ભેસો વેચાવા દે છે, પતિઓને કારાયહ સેવા પ્રેરણા કરે છે, અને દિન પ્રતિદિન આ યુદ્ધ મચ્યું રહે તે માટે રૂપીઓ એ રૂપીઆ સુમાને ચરણે ધરે છે. આ યુયુત્સુ સીસધ નીડર છે એટલું જ નહીં, નિર્યોગક્ષેમ ખન્યો છે.

મૂલ્યપરિવર્તન થતાં જ જાય છે. લોકો પ્રકાશને બદલે દિવસ ને રાત અંધકાર સેવે છે, પશુઓ જોડે પુરાણને પડી રહે છે. ચાર આંગળના ધરમાં બાલ્યમચ્છાં ને ઢોરો સાથે મહીનાના મહીના જીવન વીતાવે છે. એક જણુ ગભરાતું નથી, એક જણુ અધીરું થતું નથી. ‘એમાં શું ? બોલ પાળાએ છીએ ને ?’ બોલ તુટે કે ઢોરો વેચાઈ જાય તેના કરતાં સડતાં ઢોરોને ગળે વાગી, પડી રહેવામાં તેમને જીવનની ખરી કીમત જણાય છે.

૭

પણ મોટામાં મોટું પરિવર્તન થયું હોય તો રાજ્યસત્તા તરફની ગુજરાતની દૃષ્ટિનું. ઇતિહાસકાળના પ્રારંભથી હિંદીના જીવન બ્યોમ પર રાજ્યસત્તાનું અધારું વાદળ છવાએલું હતું. તેની ગર્જનાથી તે કાંપતો; તેની વિદ્યુલ્લેખા જોઈ તે પ્રણિપાત કરતો. રાજ્ય કાલનું કારણ; અનલતા, કૃપાનાથ, દેવાધિદેવનો પ્રતિનિધિ. એ રાજ્યઓ ગયા, અને માયાપ ક્ષીટીશ સંતનનની પ્રૌઢ છાયા જેટલી રક્ષતી તેટલી શુંગળાવતી. એનો અવતાર ગોરો ક્ષેકટર, બહાદુર-સર્વસત્તાનો અધિકારી-મુગલ શહેનશાહના દમામચી ગામેમાં ફરતો; આપણામાંના શ્રેષ્ઠ તેને ઓટલે ઉભા રહી શિર બુદ્ધાવવામાં જીવનસાક્ષ્ય પામતા. ઉપ્યુટી ક્ષેકટર આવી સત્તાનો હિંદી અવતાર, મામલતદાર એટલે તાલુકાનો ધણી. મામલતદાર સાહેબ આવે ત્યારે ગામ બહુ ઘેલું થતું હતું. એને નામે એક હવાલદારે

કરેલી આરા કોની મગફર હોય કે શિરસાવધ ન ગણે ? આ જુનાં મૂલ્યનું ચિત્ર એક વણેવાએલી ગાલક દષ્ટિએ ક્યું લાગે તેનું વર્ષો પર મેં આવું વર્ણન આપ્યું હતું:

“તેને [સુદર્શનને] એક લાન રહ્યું. તેની ને તેના પૂર્વજોની મહત્તા, તે માત્ર તેની ખેડી કલ્પના હતી. તે બધા દેશીઓ માધવલાલ, પ્રમોદરાય તે માત્ર જુદે જુદે સ્વરૂપે મામાઈ શેઠ ને દલાલ વકીલ હતા. તાજ શીખેલા સંસ્કૃત શબ્દોથી તેના મગજમાં એક ચિત્ર ઉભું થયું. એ બધા—

“લાઙ્ગૂલચાલનમધશ્ચરણાવપાતમ્ ।

મૂમૌ નિપત્ય દવનોદરદર્શનં ચ—”

ની કીયામાં જીવન વીળાડતા હતા. તેની પોડિત કલ્પના શક્તિએ ખેડી શ્વાન સૃષ્ટિ ઉભી કરી. તે તે બધા રિમથને બગડે જતા હતા. મામાઈ શેઠ જેવા બંગલામાં ખેસી-ચહા પી પુછડું પટપટાવતા હતા; દલાલોઆ શ્વાનો બંગલામાં ન જઈ શકવાથી હૃદયભક્ષ બની બહાર પુછડી હલાવતા હતા; અને ખોટલા પર ખેસી ચહા પીવાના લહાવા માટે એકમેકની સામે ધુરંકતા હતા.”

બારડોલીમાં આ બધું બદલાઈ જાય છે. વેળેઓ ચાકર સરકારનું ફરમાન માથે ઉઠાવવા કરતા વંશપરપરાની ચાકરી છોડે છે. પેઢીધરનો પટેલ જેને જોરે ગામનું રાજ્યતત્ર ચાલે તે રાજ્યસત્તાની આરા માનવા કરતાં, પોતાની પદ્ધતી ત્યાગે છે. ૨૭ વર્ષની નોકરીથી જુદા તલાટી પોતાનો અધિકાર પડતો મૂકે છે. મામલતદારો, ડેપુટી કલેક્ટરો વીનવે પણ રસ્તાનો ચાલનાર પણ તેમનું માનતા નથી. કલેક્ટર સાહેબનાં નિમત્રણો સ્વીકારતાં નથી—એમનાં પાન પડ્યાં પડ્યાં પેટીમાં સુકાઈ જાય છે. મહાન સત્તાધીશો બારડોલી જઈ શકતા નથી. કેમ કરી જવાય ? કોઈ વાહન આપશે નહીં, કોઈ ખાવાનું આપશે નહીં....ખે હાથની ઝુંપડીમાં નમ્ર રહેનાર એક કાળીપરજીઆ પાસે ઇડા માગવા સત્તાધીશોનો સેવક જાય છે.

સર્જનકાળથી જેણે સેવા કરી છે એવો કાળીપરજીઓ પડકાર કરે છે: ‘જાજ, હું નથી આપવાનો. અમે તો સ્વરાજમાં ભળ્યા છીએ.’

અવનીના ધણી થવાની આકાંક્ષા જેને છે એવી રાજ્યસત્તાના પ્રતિનિધિઓ, અવિનયી પઠાણોની તોછડાઇ સહેતા, સરકારી થાણામાં એકલા અટુલા પડી રહે છે. જ્યારે તેઓ બહાર ફરે છે ત્યારે તેમની સામે કોઇ જેતું નથી. સત્તાધીશો દાંત કચકચાવે છે; ખારડોલી તેમની નિર્ધારી જોઇ હસે છે.

સત્તાધીશોમાં શ્રેષ્ઠનો જેને સકારણ ‘સામતયકચૂડામણિ’ કહી શકાય, જેના નિમત્રણોને મહાપુરુષો પણ મોક્ષ લેખે છે તે આવે છે. તેના નિમત્રણનો કોઇને લોભ નથી. જેવો તે આવે છે તેવો તે પાછો જાય છે.....ભયકર મૂલ્ય પરિવર્તન ! કોઇએ સામ્રાજ્યની કારકીર્દીમાં આવું સાંભળ્યું હતું ? આવા સત્તાધિકારીના નિમત્રણથી શું ગામડીઆઓની પ્રતિજ્ઞા ચઢે ? કાંઇ વાત છે ?.....સત્તાધીશ ઉઘ્ર પ્રકોપમાં સમશેર ખખડાવે છે, તોપના ધડાકાના પુરોગામી પડધા પાડે છે.

જ્યાં મૂલ્યપરિવર્તન થયું નથી એવા પુનામાં, જે નવાં માહાત્મ્ય સમજ્યા નથી તેનાનાં હૈયાંઓ હોલવાઇ જવાની તૈયારી પર છે. સુખો ખારડોલીમાં પ્રતિશબ્દ કરે છે: ‘તમારાં તોપો લશ્કરો લાવો તો ખરાં, અમે એને માટે પૈસા આપ્યા છે. એક વખત અમારા ગામડામાં તેનાં દર્શન તો કરાવો.’ ખારડોલીમાં તોપના ધડાકાના પુરોગામી પડધા સાંભળી બધા હસતા હતા. આજે ધડાકા થવા દો, કાલે આપુ ગુજરાત, આપું હીંદ સજીવ થશે....એ પડધા પ્રીમીઆગરે અમદાવાદમાં સાંભળ્યા. શાંત, સ્વસ્થ, ચિંતા જેને સ્પર્શતી નથી એવે અવાજે તેણે કહ્યું “આપણી શરતોનો લુટડો તો

સરકારને પીધે જ છુટકો.”આ મૂલ્ય પરિવર્તનના વિજયપ્રયાણને મર્યાદા નથી. રાજ્યસત્તાના પ્રયજ્ઞ અગ સર ચુનીલાલને પણ એ પરિવર્તન પોતાનું કરે છે. સત્તાધીશને પણ પલાળે છે....

રાજ્યસત્તાનો ભય ગુજરાતમાંથી ગયો-પૂરો થયો. હવેથી રાજ કાલનું કારણ નહીં; પ્રજા રાજનું કારણ અને આધાર.

૮

આક્ષેપ કરવાના ધરાદાથી મને ખારડોલીના સરદારનો સ્વયં-નિર્ણય અંગરક્ષક કેટલાકે કહ્યો છે. એ શું એક મૂલ્યપરિવર્તન નથી ? ધનસેવી ધારાશાસ્ત્રી વગર શીએ વખત પુએ; અદાલતનો અનુભવી અવ્યવહાર દેખાતા પ્રતિજ્ઞાપાલનના દર્શનથી આર્દ્ર બને; સમાધાન એ રાજકીય પ્રવૃત્તિનો આત્મા છે એમ માનનાર અડગતા સેવી અપજશ લે; ડાર્ટી, કંપાવતી માનવતાનો પ્રશંસક અહિંસામય અને સહનશીલ સલાયહથી પ્રશસામુગ્ધ બને : એ પણ આજ મૂલ્યપરિવર્તનનું એક દૃષ્ટાંત. ગુજરાતના હૈયાના ધમકારે પોતાનું હૈયું ધમકવા હેવું એમા નાનમ શી ? જેમને એમાં નાનમ લાગે તેમને ગુજરાતી જનનીને પેટે પડવાનો અધિકાર નથી.

મેં જઈને અડગ ને અભય એવાં પુરુષ ને સ્ત્રી જોયાં. ન્યાત જાત ને સંપ્રદાયની તેમને પરવા નહોતી; ધન વૈભવ ને પ્રતિષ્ઠાનો તેમને મોહ નહોતો. બધાં માનવ નિર્બલતાની સીમાઓ વટાવી ગયાં હતાં. બધાં ખારડોલી માટે ને ખારડોલીદ્વારા એક ને અભેદ થઇ ગયાં હતાં. પ્રતિજ્ઞા માટે પ્રાણ દેવાની એકજ તેમને હોંસ હતી. એકજ શાસન હતું-જાતે નીમેલા સરદારની આજ્ઞાનું. એકજ ધ્વજ હતી-વિજયની; એક જ ધર્મ હતો-ખારડોલીના ટેકનો. વિરાટ પુરુષનાં બધાં એકતાન અંગ બની ગયાં હતાં. પ્રચડ માનવતાના અધિકારીઓના

વિશુદ્ધ સગઠૂન પર રચાએલાં, એક પ્રેરણાએ સજીવન, એક ધ્યેય તરફ સંચરતા, ગુજરાતનાં ભવ્ય સ્વપ્નાં મેં જન્મભરથી સેવ્યાં હતાં. તે ગુજરાતનો ઉદય મેં ખારડોલીમાં જોયો. એ ધન્યપણે સ્વપ્નસૃષ્ટિ-માંથી ઉતરી આવેલા આ સત્યને મેં અંતરથી આવકાર આપ્યા, મૂલ્યપરિવર્તનનાં રહસ્ય પારખ્યાં, અને સત્ય જોયાં છતાં તેનો અસ્વીકાર કરવાની કાયરતામાંથી બચ્યો.

૯

મૂલ્યપરિવર્તનનું આનું જીવંત મહાકાવ્ય ગુજરાતમાં આ વર્ષે ગુજરાતીઓએ પોતાના જીવન વડે રચ્યું. એના લયના પડધા હજી સંભળાય છે. એ પરિવર્તનનો અર્થ શો ? જે વસ્તુઓ અત્યાર સુધી જીવનનો આધાર હતી તે વીસરાય, જે વસ્તુઓનો હીસાબ નહોતો તે વધાવાય:-આમ જીવનનાં મહાત્મ્ય નવાં અકાય એટલે શું ? એટલે વિપ્લવ. જ્યાં મૂલ્યપરિવર્તન પુરેપુરાં થાય છે ત્યાં વિપ્લવનો પ્રારંભ થાય છે. જે રાજ્યક્રાંતિને પુરાણું ફ્રાંસ દુઃખ, કૌયં તે અધમતાનો આરંભ લેખે છે, તેને માટે મીકેલેટ ઘોષણા કરે છે; “ હું વિપ્લવની વાખ્યા આપું છું-નિયમનનો સંચાર, માનવના આધિકારનો પુનરુદ્ધાર અને ન્યાયનો પુનર્જન્મ. ” જે ખારડોલીના વિજયને ઘણા અશાંતિનો ઉપોદ્ધાત લેખે છે, તેને હું સ્વાતંત્ર્ય, સ્વાશ્રય તે શક્તિભર્યા ગુજરાતનું પહેલું પ્રકરણ લેખું છું.

વિપ્લવ શઙ્ગના ઉપયોગથી કે લોહી રેડવાથી થાય છે એવી ભ્રમણા પ્રચલે છે. વિપ્લવથી માણસોની વૃત્તિ સંયમવિહોણી થઈ જઈ કેર વર્તાવે છે, એ હકીકત પણ ઇતિહાસમાં ઠેરઠેર જડે છે. પણ બધા જ વિપ્લવો સંયમ વિનાના નથી હોતા. ખુરીટનોએ કોમવેલની પ્રેરણાથી કરેલો વિપ્લવ સયમવિહોણો તો ન જ કહી શકાય. નેપો-

લીયનના વિગ્રહ પછી જર્મનીએ પુનરુદ્ધાર માટે કરેલા વિપ્લવમાં સયમ થોડો નહોતો. સંયમ અને વ્યવસ્થા સહગામી છે, અને જે વિપ્લવ વ્યવસ્થાને પ્રથમ સ્થાને મુકે તેને સયમવિહોણો કહેવાય નહીં. કડીતોડ વ્યવસ્થા એ ખારડોલીના વીરોનું પ્રથમ લક્ષણ હતું. જ્યાં સરકારની સત્તા દેખાતી નહીં ત્યાં પણ જીવનક્રમ વ્યવસ્થિત રીતે જ ચાલ્યા કરતો, અને પાંચ મહીનામાં રાજ્યતંત્રથી ચાલે છે તેનાથી પણ સુંદર વ્યવસ્થા થઈ હતી. આ વિપ્લવ અવ્યવસ્થામાંથી સ્વાશ્રયી વ્યવસ્થા પ્રગટાવે છે એ એનાં અનેક સુંદર લક્ષણોમાંનું એક સુંદરમાં સુંદર લક્ષણ છે.

એ અહિંસાત્મક છે, એ પણ એની વિશિષ્ટતા છે. અત્યાર સુધી અહિંસાને મુખ્ય અગ ગણી એકે વિપ્લવ થયો નથી. એ છેલ્લે સુધી અહિંસાત્મક રહેશે કે કેમ એ તો ભવિષ્યનો એક મહા પ્રશ્ન. પણ અત્યારે અહિંસાએ ખારડોલીનો પ્રયોગ વિજયી કર્યો છે એ તો નિર્વિવાદ છે. અને જ્યાં સુધી હાલ નજર પહોંચે છે ત્યાં સુધી એ અહિંસાત્મક રહે તેમાં જ એનો જયવારો છે.

વિપ્લવ જીવનક્રમની જરૂરીઆત છે. વૃદ્ધ રાષ્ટ્ર યજ્ઞી મરે છે અને તેની રાખમાંથી નવું રાષ્ટ્ર પ્રગટે છે. એ પુનર્જન્મની ક્રિયા તે વિપ્લવ. જે દેશનું વાર્ધક્ય જર્જરિત થયું છે તેને એવા પુનર્જન્મ શીવાય વિનાશમાંથી બચવાનો બીજો માર્ગ નથી. એ વિપ્લવ અને તેના મૂલરૂપ મૂલ્યપરિવર્તનને આવકાર દેવો તેમાં જ ભાવિની સેવા સમાઈ છે.

જે વિપ્લવ ખારણાં ઠોકી રહ્યો હતો તે ખારડોલી વાટે પેડો છે. ગુજરાતની ભસ્મમાંથી નવું ગુજરાત પ્રગટ્યું છે—નવું ગુજરાત જેની રૂપરેખાની આગાહી આપણે દરેક વર્ષે આ પ્રસંગે કરતા હતા તે. અને જ્યારે પોતાને બળે તે પોતાના સંસ્કાર અને જીવન ધડવાનાં

સાધનો પ્રાપ્ત કરશે; જ્યારે પોતાની યુતીવર્સીટી અને પોતાના રાજ્ય-
 તંત્રથી શોભશે; જ્યારે તેનું સાહિત્ય અપૂર્વ નિશિષ્ટતાના મુગ્ધમય
 કૈલાસે પગ દેશે; ત્યારે-કોઇ એક વિગલ મહાકવિને કોઇ ગુજરાતણ
 જન્મ આપશે, જે ગુર્જરીતે ગીર્વાણ ગિરાતી મનોહર મીઠાશે રસી,
 પોતાની મોરલીના સુરોથી હૃદયો મુગ્ધ કરતો, આપણા મૂલ્યપરિ-
 વર્તનની કથાને, ભાવિ જનતાના ઉદ્ધાર અર્થે, એક સરસ અને
 સનાતન મહાકાવ્યરૂપે સરળ જશે.

સુવર્ણયુગનાં સર્જન

૧૯૨૯

સંસદના સભ્યો, સત્તારીઓ અને સદ્ગૃહસ્થો !

અજતું ભાષણ શરૂ કરતાં પહેલાં સદ્ગત શેઠ પરશોતમ વિશ્રામ માવજના મરણની સખેદ નોંધ લઉં છું. સાહિત્ય, કલા તે પુરાતત્વના રસીઆ એ વિદ્યાવિલાસીના મૃત્યુથી મેં એક મિત્ર, સંસદે એક અગ્રગણ્ય સભાસદ, અને ગુજરાતે એક અમૂલ્ય રત્ન ખોયું છે.

સંસદ સ્થપાયે સાત વર્ષ પુરાં થયાં. આઠમા વર્ષના પ્રારંભે સસદ જે નવી પરિસ્થિતિમાં ઉભી છે તેની નોંધ લેવાની રજા લઉં છું.

સસદનો પ્રખર ઉત્સાહ મંદ પડતો જાય છે. ધગધગતો તાપ ઓછો થતાં ગગનગામી કોઈ રવિવર્યમાથી કંકડાઓ છુટા પડે તેમ આ ઉત્સાહ જતાં તેના કેટલાક ઉત્સાહી સભ્યો પોતપોતાની નીરાળી પ્રવૃત્તિઓ આદરી રહ્યા છે. કેટલાક સસદને પોતાના તાપ અને પ્રકાશનું કેદ્ર બનાવવાને બદલે પોતાના નવા અહો પર તેજ વર્ષાવી રહ્યા છે. કોઈક, જ્યોતિર્મય વાતાવરણમાંથી દૂર થતાં કોઈ સૂર્ય-બોમમાં તેજવિહોણો ફરે તેમ નિરુત્સાહ થઈ ગયા છે. આપણે રવિભાલાઓને રસ્તે કોઈ સર્વવ્યાપી વિશ્વનિયમથી ખેંચાતા જઈએ છીએ

કે શું ? અને જો જતા હોય એ તો કોઈ મોટો ખજાનગાર, કોઈ વિનાશક ધૂમકેતુનું ભયંકર પ્રયાણ, કોઈ નવા સૂર્યોત્થાન ઉદ્ભવ છુટેલાં અગોત્રે ભેગાં કરી, ગએલી એકતાનતા પાછી નહીં આણે ? અત્યારે આવી આશાથી પ્રેરાઈ આ ઉત્સવમાં પહેલાંના ઉત્સાહથી જોડાઉ છું.

‘ગુજરાત’ રા. મોહનલાલ કોઠારી પાસેથી લઈ તેને સમૃદ્ધ કરવા રા. શયદા અને રા. સાદીકને આપ્યું હતું. પણ અણધાર્યા અંતરાયોને લીધે તે પોતાની ઇચ્છા અમલમાં ન મુકી શક્યા. અને સાત વર્ષની મહેનતે સમૃદ્ધ એવું ‘ગુજરાત’ આજે ત્રમાસિકરૂપે ફરીથી જીવનપ્રયાણ શરૂ કરે છે.

ગુજરાત બંધ કરવું એ પ્રશ્ન પણ ઉદ્ભવ્યો હતો. સંસદે એની દ્વારા અનેક આદર્શો, વિચારો, આનંદો પ્રસાર્યા હતા. વિજયરાય અને લાભશંકર, મરત ફકીર અને ધનસુખલાલ, મનહરરામ અને બટુભાઈ ઉમરવાડીઆ, જયોતીન્દ્ર દવે અને મોહનલાલ કોઠારી અને દયાશંકર ભટ્ટ, દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી અને નરસિંહરાવ દીવેડીઆ, મણિલાલ નાણાવટી અને લીલાવતી મુનશી જેવાં અનેકાએ એની કીર્તિ અને સમૃદ્ધિ પાછળ અને તેટલાં તન, મન ને ધન આપ્યાં હતાં. મને તો એ પુત્ર સમ પ્રીતિનું અને મિત્ર સમ હૃદય ઠાલવવાનું સ્થાન હતું. એને મરવા દેવું એ કેમ અને ?

સાહિત્યના ઇતિહાસની યોજના વિશાળ સાહચર્યની આશા પર રચાયેલી. તે એ ત્રણ જણની મહેનત પર જ હવે અવલંબેલી હોવાથી સંકુચિત કરવાની જરૂર પડી છે.

સંસદની પ્રવૃત્તિ પર સમય અને શક્તિ એકાગ્ર નહીં રાખનારાઓમાં મોટામાં મોટો ગુનેહગાર હું છું. હું અણધારી ને બહોળી પ્રવૃત્તિઓમાં

ધસડાતો જાઉં છું. શરીર પહેલાંની માફક કંઈ કામ આપતું નથી. સસદના સચાલકોના સમાગમનું સફળાગ્ય પહેલાં જેવું મને મળતું નથી.

જે નવો ઉત્સાહ નહીં પ્રગટે, જે નવાં કાર્યો વેગભર નહીં ઉપાડાય, જે નવા ઉત્સાહીઓનું સાહચર્ય નહીં મળે તો દાક્ષી નામ શા માટે સભારવાં ?—અને દાક્ષી ચીલાઓ શા માટે સાચવવા ? અનિવાર્ય નિર્બલતા પ્રાપ્ત થતાં ડાચોળનીસે પોતાને હાથે પ્રાણ લીધો હતો. એ તત્ત્વજ્ઞાનીને પગલે અનુસરવાનો વખત હતો સસદને આવ્યો હોય એમ મને લાગતું નથી. એના ધણા સભ્યોમાં હતો એકતાનતા છે, આદર્શની એકતા છે, પરસ્પર પ્રીતિ છે. એના ધણા મિત્રોની અમીભરી દૃષ્ટિ એના પર પડે છે. એના ધણા સ્નેહીઓ એનો અભિપ્રાય જાણવાની આતુરતા રાખે છે. ‘ગુજરાત’ની ગેરહાજરી એના ધણા વાચકોને સાહ્યા વિના રહી નથી. જ્યાં સુધી આ સ્થિતિ છે ત્યાં સુધી ડાચોળનીસને અનુસરવાનો પ્રસંગ હોતો થયો નથી.

૨

મારા હૈયામાં ફેટલા વખતથી ખિન્નતાનો સંચાર થયો છે. આપણામાં વ્યવસ્થિત ઉત્સાહ ટકતો નથી અને વ્યવસ્થા રચવાની શક્તિ જણાતી નથી. નવા વિચારો, નવા આદર્શો, નવી રચનાઓ, જોઈએ તેવી ઝડપે મૂલ્ય ધાવતા નથી; જગત છોટે એવો ઉત્સાહ આપણામાં પ્રગટતો નથી. દેશની, ગુજરાતની, મુંબાઈની સ્થિતિ જે જોઉં છું અને સાલજું છું તે શે મોઢે વર્ણવું ? માનવતાની ઉણપ, અદેખાઈ ને કાયરતાની અવધિ, વ્યવસ્થાશક્તિનો અભાવ, દીર્ઘદર્શી, આદર્શમયતાનો અસ્ત-આ બધાનાં જે મેં દર્શન કર્યાં છે તેણે મારો ઉત્સાહ અને આત્મશ્રદ્ધા ડગાવી મુક્યાં છે.

આખા ખંડમાં જીવન અસ્ત અને વ્યસ્ત જણાય છે. નેતાઓ એકબીજાની ચડસાચડસીમાં મગ્ન, અને ઠાલી શાબ્દિક વિચિત્રથી સંતુષ્ટ; નાના મોટા સમૂહો વ્યવસ્થા વિનાના, પરસ્પર વિરોધી ભાવનાથી પ્રેરિત; શ્રેષ્ઠો સ્વાર્થમાં ચક્રચૂર, સામાન્યો કાયરતામાં નિઃસત્ત્વ; પ્રતિસ્પર્ધીઓ દ્વેષમાં ઉન્મત્ત, સર્વવ્યાપી પરદેશીઓ બધી રીતે સુસજ્જ. જીવ ખોનારની વારે ધાતાં ભલાભલાની કાય કાંપે છે; જીવનની ફરીઆદ કરતાં જીભ સુકાય છે; સત્યનું પ્રતિપાદન કરવાની ઉત્કંઠા થતાં પ્રાણ ગુંગળાય છે. કરોડો, પ્રતાપી આદર્શોથી પ્રેતસાહિત મધ્યવર્તી નાયકગણ વિનાના આંધળા, કીડીમંકોડીની માફક, જેમ તેમ જીવન વીતાવે છે. સ્ત્રીઓ, અજ્ઞાન અને અધીન, સ્વાર્થી પુરુષોની ધાણીમાં પીલાય છે. બાળકો, નિર્બલ અને નિરાધાર, અજ્ઞાન માઆપોના ભોગ બને છે. સ્વજનો, દેવમદિરોના આપણે દીધેલાં દારો ખોલવાને અશક્ત, ભાંડુ ભાવ કેળવી શકતાં નથી. અને દેશના ખરા કે ખોટા ભાગલા કરવાને ઉત્સુકો કમર ફસી મંડ્યે જ રહે છે. આપણે બધા, પ્રતિસ્પર્ધીઓનો દોર શમાવવા અને માંહોમાંહ એકતા આણવાને કાયર, ભેદાભેદથી વિભક્ત, ચારે તરફથી વિજયી આક્રમણના ભોગ બની રહ્યા છીએ.

શું નવસૃષ્ટિનું સર્જન આપણને શક્ય નથી ? શું એ સર્જન માટે નિઃસીમ ઉત્સાહ ને પ્રયત્ન પરાક્રમ આપણને નહીં સાંપડે ? આર્યાવર્ત હવે તેવું નહીં થાય ? આર્યો અભય અને ઉત્સાહી નહીં બને ? પુરાણી પ્રજાઓ નવપદ્ધિવિત થઈ છે. શું ભારતનેજ લલાટે મરણાકાંક્ષીની માફક યમ-રાજની વાટ જોવાજ લખાયું છે ? આ યથાતિતું વાર્ધક્ય સાટામાં લઈ તેને જીવાની બક્ષવાનું તેના કોઈ પુત્રના હાથમાં નથી ? શું આર્યાવર્તનું પુણ્ય પરવાર્યું ? આ પ્રશ્ન, પુછવે ભયંકર અને ઉત્તરે પણ તેવોજ ભયંકર.

આવાજ પ્રશ્નો સવાસો વર્ષ પર હડરે જર્મની વીશે પુછ્યા હતાઃ રાષ્ટ્રો, દેશો, રાજ્યો, વૃદ્ધ અને મરી જાય કે નવયૌવન પ્રાપ્ત કરી શકે ? અને કરી શકે તો કેવી રીતે ? પચીસ વર્ષમાંજ નવા જર્મનીએ એ પ્રશ્નોનો જવાબ દીધો હતો.

આવી ખિન્નતાથી પ્રેરાઈ ચિંતાતુરોએ અનેક વાર આ દેશ માટે ; પણ એવા પ્રશ્નો કર્યા છે.

૩

આવા એક ખિન્નતાની મૂર્તિ અત્યારે મારી નજર આગળ ખડી થાય છે...

આશરે ૧૬૦૦ વર્ષ પર, આર્ય સંસ્કારનાં સ્તભરૂપ મહારાષ્ટ્રીય નરપતિ યજ્ઞશ્રી શતકર્ણના રાજ્યકાલમાં, એક વિક્ષાન પૌરાણિક મત્સ્યપુરાણ રચતાં એવી ખિન્નતા અનુભવતો હતો. તે ચારે તરફ નજર નાંખે છે : ચપાવતી ને મથુરામાં નાગો; સુરાષ્ટ્ર ને અવતિમાં આભીર, શૂદ્ર, અર્ધુદ ને માહલ-બ્રહ્મણેજ વિનાના મ્હેચ્છપ્રાય; સિંધમાં ચંદ્રભાગાને તીરે, કુતી દેશમાં, કાશ્મીરમાં શૂદ્રો, વ્રાત્યો, મ્હેચ્છો;—અથા “અબ્રહ્મવર્યસઃ ધર્માવૃતપરાઃ ક્ષુદ્રાઃ તીવ્રમન્યવઃ” —બ્રહ્મણેજ વિનાના, ધર્મ ને સત્યથી પર, કચરા જેવા, મીઠાણનાં ડીંગલાં. ઉત્તર હીંદુસ્તાનમાં, રણપુતાનામાં, સિંધ, મધ્યપ્રાંત ને ગુજરાતમાં, દમ્બણના થોડા ભાગમાં એક ચક્ર રાજ્ય કરતા હતા—વિધર્મી પિતાના ધરદેશી ને ધરસસ્કારી પુત્રો. આર્યાવર્ત છિન્નલિન્ન થઈ ગયું હતું.

પુરાણકારના હૈયામાં ખિન્નતા સચરે એમાં શી નવાઈ ?

હજારો વર્ષે થયાં એના જેવા આર્યોએ સુંદર સ્વપ્નામાં જોયું હતું, સરસ વાણીમાં ઉતાયું હતું, અને અનહદ પરાક્રમે સર્જવું શરૂ

કર્તુ' હતું-આર્યાવર્ત, એક અને અભેદ. તેમણે સમુદ્રથી તે સમુદ્ર સુધી, ગિરિથી ગિરિ સુધી વિસ્તરેલા આર્યાવર્તને એક પ્રદેશ માન્યો હતો. પાપવિમોચની સાત ગંગાઓની પવિત્રતા ગામે ગામના જલમાં 'જલેઽસ્મિન્ સંન્નિધિં કુહ-'કહી એમણે મૂર્તિમાન કરી હતી. સાત કુલપર્વતની ઓથમાં એનું સ્વાસ્થ્ય સચવાએલું માન્યું હતું. સાત નગરીની સમૃદ્ધિમાં મોક્ષદ્વાર જોયું હતું; સાત ઋષિઓને આખા દેશના જીવનવિધાતા માન્યા હતા. સાત જન્મનાં પાપ વિનાશવા, એમણે જગે જગનાં જ્યોતિર્લિંગોની ભક્તિથી પ્રેરિત દરેક પ્રાંતના વાસીઓને આખા દેશમાં મોકલી આપ્યા હતા. એમણે અથર્વવેદમાં ઉચ્ચાણું હતું : 'યસ્યાં પૂર્વે પૂર્વજના વિચકિરે યસ્યાં દેવા અસુરા નમ્યવર્તયન્'¹ આર્યાવર્તની એકતા સતેજ રાખવા એમણે યયાતિ, ભરત અને સગરને સમ્રાટ ને એકરાજ માન્યા હતા. જરાસંધે એ માન્યતા સિદ્ધ કરતાં જીવ ખોયો હતો. કૃષ્ણ વાસુદેવે એ એકતાની પ્રતિમા બની અર્ધ મેળવ્યો હતો. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યે ને કૌટિલ્યે એ એકતાની સંપૂર્ણ સિદ્ધિ કરી હતી.

આર્યને મન આર્યત્વ એટલે દેવનિર્મિત આ બ્રહ્માવર્તની ભક્તિઃ એની ધુળ એના માથા પર, એનું જલ એની જીભ પર; એના મહાત્મા તે એના દેવ, એનું મહાત્મ્ય તે એનું જીવન. એના સંસ્કાર તે એનો ધર્મ. એનો વિજય ને એનું સ્વાસ્થ્ય એ એનો મોક્ષ. એની સરહદ બહારનાની એને પ્રેરણા નહીં, એની સરહદ ઓળંગતા એને શાતા નહીં. અહીંઆ જ રહેવું ને મરવું, અહીંઆના દેવ ભજવા ને મત્ર સેવવા, અહીંઆથી જ ને અહીંઆનાને જ હાથે તર્પણ પામવું-

¹ અહીંઆં પૂર્વે પૂર્વજનો વિચર્યા, અહીંઆ દેવે અસુરને મહાત કર્યા.

આ જ આર્યનું આર્યત્વ. આ બધામાં જ એક ને અભેદ આર્યા-વર્તની એની ભાવનાની પરમ સિદ્ધિ.

૪

મત્સ્યપુરાણુકાર જુએ છે તો બહાર અંધકાર છે, અંતરમાં પણ અંધકાર છે. એ અંધકારમાં એક વીજળી ચમકે છે. મગધમાં વિશ્વશ્રુણીનો પ્રતાપ દેખાય છે. તે દેખાવે બાયસો, પણ યુદ્ધે વિષ્ણુ, શત્રુઓને પૃથ્વી પરથી ઉખેડી ખીજને ક્ષત્રિપદનું સામર્થ્ય આપે છે. તે આર્ય છે, દેવ, પિતૃ ને બ્રાહ્મણનો સેવક છે; અને રાજ્ય-સત્તા પ્રસારી, ગંગાતીરે જઈ, શરીર હમી ધ્રુવોક વિચરે છે.

આર્યત્વના વારસો આજે વિશ્વશ્રુણીને વીસરી ગયા છે. આવતી ઉપાનો, હવે પછી આવવાના સોનાના સુરજનો એ અરુણ હોતો. ભવિષ્યમાં જોવાને, આ અરુણને ઓળખવાને, અસમર્થ મત્સ્યપુરાણુકારની ખિન્નતાનો પાર નથી. સુવર્ણયુગનાં નામ ને નિશાન નથી; ‘દ્વિયુગ : ત્રીવ્રમન્યવ:’ :-કચરા જેવા ને મીઠાશના ડીંગલાનો સાગર ગાળી રહ્યો છે.

નિરાશાની ચિતામાથી અમર આશાનો દિવ્ય દેહ ઉભો થાય છે. વિનાશ પ્રસરતો લાગે ત્યારેજ નવ સૃષ્ટિનાં બીજ રોપાય છે. સુવર્ણયુગના સર્જન ઠડી મીઠી આદનીમાં થતાં નથી; વિપત્તિના સડામાં, મહાઆદર્શની આગમાં, દિશા પ્રજ્વાલતા ઉત્સાહ, મહત્ત્વાકાંક્ષા ને ત્યાગનાં દાવાનલની સોનેરી જ્વાલાઓમાં થાય છે.

ગંગાના પ્રદેશોમાં, પ્રયાગ, સાકેતા ને મગધમાં રાજ્ય કરે છે—ગુપ્તવશજ. કયો ગુપ્તવશજ ? શું એનું નામ ? તે ‘દ્વિયુગ: , ત્રીવ્રમન્યવ:’ માંતો એક નથી. એક વાસુદેવની ગુપ્તી રાણી ના રમરણ રહ્યા છે.

એક શ્રીગુપ્તે (che-li-Kito) ચીની મુસાફરો માટે ધર્મશાળા બધાવી હતી. એક બીજા માત્ર તે હતો: અણ્ણથી પણ નાનો, વિસ્મરણની ધુળમાં ઢંકાએલો, ગુપ્તવશજ. તેનો પુત્ર ધટોત્કચ ગુપ્ત-એ પણ એક અણ્ણ. ‘તીવ્રમન્યવ’ ને તેની પરવા નથી. ખિન્નાત્માઓના ખેદનો પાર નથી.

ધટોત્કચનો પુત્ર ચદ્રગુપ્ત; ચદ્રગુપ્ત મૌર્યના રાજનગર પાટલિપુત્રના લગ્નગૌરવ રાજમહાલયમાં ફરતો એક નાનકડો રાજા; જેની શક્તિમાં જોષએ તો સંકલ્પ, સૈન્યમાં આત્મબળ, સમૃદ્ધિમાં સાહસ, દીર્ઘદૃષ્ટિ, ને સંસ્કાર; બ્રહ્માંડ પ્રગટાવે એવો એ એક અણ્ણ—બ્રહ્માંડ પ્રગટાવવાને ઉત્સુક.

એણે સુવર્ણયુગનું ખાત મુદ્દર્ત કરવાનો સંકલ્પ કર્યો, તે જાઠ લીચ્છવીની રાજ્યકન્યા કુમારદેવીને પરણ્યો ને લીચ્છવીનો પ્રદેશ પહેરામણીમાં સ્વીકાર્યો. બેના લગ્ને મગધ એક બન્યું; એના સાહ-ચર્યે મીનજીના ડીંગલાના મીનજી ઉતર્યા; બેનાં પરાક્રમે પતિ ‘મહારાજાધિરાજ’ બન્યો, પત્ની ‘મહાદેવી’ બની.

મહારાજાધિરાજ ચંદ્રગુપ્તે, કુશાનના છિન્નભિન્ન થએલા મહારાજ્યને હાથ દેખાડ્યો; વિંધ્યશક્તિના પુત્ર પ્રવરસેનનું સમ્રાટપદ મુકાવ્યું; સિંધુના સાત મુખ ઓળંગી બાલિહકેને હરાવ્યા.

આ યુગલનાં પરાક્રમોની કથની ઝાઝી રહી નથી, પણ તેમના પુત્રે પડાવેલા તેમનાં લગ્નના સીકામાં ચંદ્રગુપ્ત તેની મહાદેવીને વીટી આપતો હતો ઉભો છે...આ ચિત્ર રાજરાણીના લગ્નનું એક દૃશ્ય નથી. એ વીટીના દાનમાં પ્રચંડ આત્માઓનો સંયોગ રહ્યો છે. એમની ખીંટળગાંઠમાંથી ભારતની મહત્તા પ્રગટી, એમના સયુક્ત પ્રતાપે એને સુવર્ણયુગ સાંપડ્યો. આવું વીર યુગલ ઇતિહાસે જોયું નથી ને કથાએ કદર્યું નથી. એમની આગળ જસ્ટીનીયન ને થીઓ-

ડોરા ઝાખાં પડે છે. એમના પુત્રની પ્રશસ્તિમાં એમનો ગર્વભર્યો ઉલ્લેખ આવે છે :

મહારાજાધિરાજ શ્રી ચંદ્રગુપ્તસ્ય પુત્રસ્ય લિચ્છવી દૌહિ-
ત્રસ્ય મહાદેવ્યાં કુમારદેવ્યામુત્પન્નસ્ય-

આમ ચંદ્રગુપ્ત ને કુમારદેવી-ધતિહાસતું અમર યુગલ, આછા પ્રકાશમાં અદ્ભુત, ભરતખડનો ભૂતકાલ દીપાવી રહ્યું. ત્યાર પછી આવા સમાન ને મહત્વાકાંક્ષી નરનારીનો સયોગ પૃથ્વીએ ભાગ્યેજ ફરી જોયો છે.

૫

ધરવીસનના ચોથા સૈકાના પહેલા ચરણમાં આ અદ્વિતીય યુગલને પુત્ર થયો. ત્યારે શું થયું તેનો ઇતિહાસ કાલિદાસે સાચવ્યો છે:

દિશા પ્રસન્ન થઇ, મનોહર મરત વાયા; અગ્નિએ જન્મણી તરફ ઉડતી
જ્વાલાએ હવિ રવીકાર્યો; ચારે તરફ શુભસૂચન થયું. આવાઓનો જન્મ
લોકના અભ્યુદયને માટે જ હોય છે.

જ્યારે સમુદ્રગુપ્ત મોટો થયો ત્યારે તત્ત્વદર્શી પિતાના હર્ષનો પાર ન રહ્યો. ઇ. સ. ૩૩૫ ના આશરામાં તેણે ‘આજ યોગ્ય છે,’ કહી પુત્રને પૃથ્વી પાળવાની આજ્ઞા કરી. દેખી કુટુંબીઓ મ્હાન મુખે, ને રાજસભા સતોષથી જોઇ રહી. દીર્ઘદર્શી પિતા: એને રાજ ક્ષેત્રો આને છોડતાં આવડ્યું. સુયોગ્ય પુત્ર: એણે યોગ્યતાની અવધિ કરી.

સમુદ્રગુપ્તની કારકીર્દી એના મહાદેવનાયક હરિષેણે અલ્લાહપાદના લેખમાં અમર કરી છે, અને એના પુત્રના મિત્ર કાલીદાસે રઘુવંશના ચોથા સર્ગમાં રઘુના દિગ્વિજયરૂપે સનતાન સાહિત્યમાં આલેખી છે. આ વિષયમાં ધણું સંશોધન થયું છે. વીન્સેન્ટ સ્મીથ જેને Indian

Napoleon કહે છે તેના સર્વભક્ષી વિજયનો ઇતિહાસ સંશોધનકારોના નિબંધોમાં મળી આવે છે. પણ આ નિબંધ નથી, માત્ર એક ચિત્ર છે.

તેને જોઇ ધુમાએલા અગ્નિની માફક દુશ્મનોનો ઢેષ ભલુકયો. પણ એની સામ્રાજ્યદીક્ષા જેવી તેવી નહોતી. નવે તસ્મિન્ મહીપાલે સર્વે નવમિવામવત્-જેવો નવો મહીપાલ તેવું જ બધું નવું થઇ ગયું.

હરજટાથી બ્રહ્મ થએલી ગંગા સમી સેના લઇ આ ભડવીર ભગીરથે પોતાના પ્રાણલ્યજ્ઞે આપ્યું આર્યાવર્ત તાર્યું. એણે અનેક રાજાઓ માર્યા અને તેમનાં રાજ્ય લીધાં; અનેક રાજાઓ શરણે આવ્યાં તેનાં રાજ્યો તેણે પાછાં સોંપ્યાં. તે દક્ષિણમાં કાંચી સુધી છુતતો ગયો; પાછા ફરી, તેણે સહ્યાદ્રિ ઓળંગ્યો; માલવા, ગુજરાત, ઉત્તર હિન્દમાં ‘યવનીમુખ પદ્મ’ પરનો ‘મધુમદ’, તેમના પતિઓને મારી, ઉતાર્યો. સરહદના-આસામ, નેપાલ ને જલંદરના નરપતિઓએ સેવા સ્વીકારી, દૈવપુત્ર-પશ્ચિમ સરહદના કુશાન રાજાઓ; પાહિ પાહાનુપાહી-ધરાની શહેનશાહ શાપુર હશે ?-; શક ને મુરુડ; સિહલ-લક્ષ્મીનો અધીપ મેઘવર્મા: આવા અનેક રાજાઓએ ‘આત્મનિવેદનથી, કન્યાઓની ભેટથી, ગરુડની મુદ્રાવાળાં શાસનો યાચી, મૈત્રી કરી.’ તેણે બાહુવીર્યથી આર્યાવર્તને એક કરી નાંખ્યું.

એની વીરતાના વર્ણન સાંભળી કલ્પના કંઈ કરતી નથી. એ ‘વ્યાઘ્રપરાક્રમ,’ ‘અપ્રતિવાર્યવીર્ય’ તરીકે પંકાયો; ‘સર્વરાજ્યજેતા’ તરીકે સ્વીકારાયો; ‘અનિતરાજ્યજેતાનિત’ તરીકે ‘કૃતાંતપરશું’ તું થઇ પામ્યો.

એના સીકાઓમાં આ “વ્યાઘ્રપરાક્રમ,” મોટું, ગર્વભર માથું પાછું નાંખી, તેજસ્વી આખે પ્રતાપ વર્ષાવતો, વિશાળ સ્નાયુવાળી છાતી વિસ્તારી, હાથમાં ભાલો કે પરશુ લઇ જગતને ડરતો હજી ઉભો

છે. તે પ્રયંડ છે. તેણે કુંડળ, બધ બેસતી સુરવાળ, આજના ‘ક્રોડકોટ’ જેવું બખ્તર અને માથે કુશાન રાગ્નઓ જેવી ટોપી પહેર્યાં છે. સોળસે વર્ષે, નાનકડા સીકામાંથી, આ પ્રતાપી વીર આર્યાવર્તનાં વિજયશાસનો ઉચ્ચારી રહ્યો છે ને કાંપતાં હૃદયો ને હીમત ને પ્રેરણા આપી રહ્યો છે. જે આર્યત્વનો એ અધિષ્ઠાતા છે તેમાં કાયરતા કે પરાજયને સ્થાન નથી.

આ ‘કૃતાંતપરશુ’ એટીલા કે જગીઝ સમો, કઠોર હૃદયનો વિનાશક ન હતો. પ્રયંડ પરાક્રમશીલતા સાથે તેણે સાંસ્કારિકતાનો સમન્વય કર્યો હતો. તે વિષ્ણુનો ભક્ત હતો અને ચક્રધરના ગરુડથી પોતાના શાસનો આંકતો. તે શાસ્ત્રજ્ઞ હતો, તેની બુદ્ધિ બૃહસ્પતિ સમી તીવ્ર હતી. તે મોહકો હતો અને તેણે મોજ કરવા ચૈરીકીનમાં ‘સ્વભોગ’-નગર, વસાવ્યું હતું. લલિત કલામાં તે તથુરુ ને નારદને વીસરાવતો. અને વીણા એનું પ્રિય વાજિંત્ર હતું એમ સીકા ઉપરથી લાગે છે. વિક્ષાનોનો તે આધારરૂપ હતો. તેણે કાવ્યો રચ્યાં, કવિતાથી કીર્તિ મેળવી ને તે “કવિરાજ” પદ પામ્યો. આ વર્ણુનો વાંચતાં જુલીઅસ સીઝરનાં સ્મરણો થાય છે-ના, વીસારે પડે છે.

એના હૃદયમાં અનુકંપા ઉભરાય છે. દીન, અનાથ ને આતુર જનના ઉદ્ધારની એણે મત્રદીક્ષા લીધી હતી. તે લોકોનુગ્રહનો અવતાર હતો.

“ એ અપ્રતિરથવીર્ય ક્ષિતિ જતી, સુચરિતથી સ્વર્ગ જતે છે.”

એ પરાક્રમમૂર્તિ હતો એટલું જ નહીં પણ સુવર્ણયુગનો સૃષ્ટા હતો. સુવર્ણયુગનાં સર્જન મુઠાંના ઢગથી કે વિજયના દુહુભિનાદથી થતાં નથી, તેમજ સગીતના આલાપથી કે તરખોળ કવિતાની સરસ-

તાથી થતાં નથી. પ્રભાવભર્યા આદર્શની સર્વવ્યાપી સંજ્ઞવની વિના સુવર્ણયુગ શક્ય નથી. સમુદ્રગુપ્તે આ સંજ્ઞવની હાથ કરી હતી.

ભારતમાં ત્રણસો વર્ષે ફરીથી એણે અશ્વમેધ કર્યો. સીકકાઓમાં હજી તેની સહધર્મચારિણી મહાદેવી દત્તદેવી વિજય કરી પાછા ફરેલા વાઞ્ઞિરાજને પીછી ઓરાહતી ઉભી છે. ‘પરાક્રમાંકદેવ’ ‘અશ્વમેધપરાક્રમ’ બને છે; ‘પરાક્રમાદિત્ય’નું ખીરુદ છોડી ‘ધર્માદિત્ય’નું ખીરુદ લે છે; અને જગત જીતી મેળવેલી સમૃદ્ધિનું છુટે હાથે દાન કરે છે. વીરતા આદર્શને નમતું આપે છે ને પરાક્રમ ભાવનાપ્રધાન બને છે. બાહુ-પાશમાં એક કરેલું આર્યાવર્ત ધર્મશાસ્ત્રને તે અલ્લેખ બનાવે છે.

રાજાધિરાજ : પૃથિવીમવિત્વા
દિવં જયત્યપ્રતિવાર્યવીર્ય : ।^૧

૧

આ ‘ધર્માદિત્ય’ને કોણે ધર્મ પ્રેમે ? ઇસ્વીસનના પાંચમા સૈકાથી તે આજ સુધી એક સ્મૃતિ આર્યોના જીવનનું મૂલ બની રહી છે. મનુસ્મૃતિ કીર્તિમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે ખરી પણ વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ આ જ સ્મૃતિ ખરેખર શ્રેષ્ઠ સ્વીકારાઈ છે. મિતાક્ષરાદિ ધર્મગ્રંથો એને જ પોતાનો આધાર લેખે છે. તે યાજ્ઞવલ્ક્યસ્મૃતિ.

આ સ્મૃતિ આગળ થએલી સ્મૃતિઓમાં ઝાઝો ફેર કરતી નથી પણ તેમનાં અગોને વ્યવસ્થિત કરી, સુઘ્રથિત શાસનરૂપે રજુ કરે છે. આ સ્મૃતિના રચનાર મિથિલાના યોગીન્દ્ર સમુદ્રગુપ્તના સમકાલીન હતા એમ કેટલાક વિદ્વાનોનો અભિપ્રાય છે.

૧ એ અપ્રતિવાર્યવીર્ય રાજાધિરાજ પૃથ્વી જીતવાની બાકી ન રહેવાથી સ્વર્ગ જતે છે.

પ્રશ્ન થાય છે : આ સ્મૃતિનું શાસન કયા રાજકર્તાએ આર્યા-વર્તમાં પ્રવર્તાવ્યું ? યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિને આર્યાવર્તનો સસાર ધડવાનો કયા રાજાએ પરવાનો આપ્યો ?

આ યોગીન્દ્ર રાજધર્મ શીખવે છે :

ધર્મથી અલબ્ધને મેળવવું, લબ્ધને ચત્તથી પાળવું, પાળેલું ચત્તથી વધારવું, વધેલું સુપાત્રને આપવું...વિપ્રને દીધેલું દાન રાજાઓનો અક્ષય નિધિ છે.

આ પાઠ કોને શીખવ્યો ?

યોગીન્દ્ર ધર્મનું લક્ષણ કહે છે :

દેશકાલ ઉપાયેન દ્રવ્યં શ્રદ્ધાસમન્વિતમ્ !

પાત્રે પ્રદીયતે ચત્તત્સક્કલં ધર્મલક્ષણમ્ ॥^૧

આ ધર્મ કોણે પ્રવર્તાવ્યો ?

યોગીન્દ્રે આજ્ઞા કરી : ‘જ્યાં કૃષ્ણ મૃગ વિચરે ત્યાં ધર્મ શીખવ.’

આ કોને કહ્યું ?

ઇતિહાસના આ અગમ્ય કોયડા કસપનાથી ઉકેલવાની ધૃષ્ટતા કરું ? એ યોગીન્દ્રનો શિષ્ય ને એમણે શીખવેલા ધર્મનો પ્રવર્તક તે પરાક્રમાંકદેવ.

યોગીન્દ્રે શીખવેલો ધર્મ નવો નથી જુનો છે. જે અસ્પષ્ટ હતું તે એણે સ્પષ્ટ કર્યું અને જે જરૂરનું હતું તેને પ્રધાન્ય આપ્યું. આ ધર્મનું લક્ષણ દાન-દાન ગમે તેને નહિ પણ પાત્રને;-અક્ષીસ

૧ દેશકાલ પ્રમાણે શ્રદ્ધાપૂર્વક જે દ્રવ્ય સુપાત્રને આપવામાં આવે તે સર્વ ધર્મનું લક્ષણ છે. યાજ્ઞવલ્કયસ્મૃતિ, ૧. ૫.

તરીકે નહીં, ઉપહાર તરીકે;—મહેરખાની તરીકે નહીં, અર્ધ તરીકે. યોગીન્દ્રની દાનની ભાવના અનુપમ છે: સંસ્કારસ્વામીને દીધેલી અંજલિ તે દાન. યોગીન્દ્રની આત્મા છે:

વિદ્યા ને તપવીહોણાએ દાન લેવું નહીં. એવાને દેનાર ને એવા લેનાર બન્નેની અધોગતિ છે. ૧...ખવાના પ્રભુ વિષ્ણુ છે. તેમાં શ્રુતિના અધ્યયન કરનારા શ્રેષ્ઠ, તેમાં વળી ક્રિયાવાન ને તેમાં પણ જ્ઞાની. ૨...આટલેથી યોગીન્દ્રની કસોટી પુરી થતી નથી.

જે લેવાને સમર્થ છે છતાં દાન લેતો નથી તે દાનવીરનો પણ સમાન છે...વિદ્યા એકલી નહીં, તપ એકલું નહીં પણ જેમાં એ બે સાથે ક્રિયા મળી હોય તે પાત્ર...આવા આર ધર્મજો ને ત્રણ વિદ્યાને બાજુનારની સભા તે પર્ષદ. આ પર્ષદ કહે તે ધર્મ.

સંસ્કારસ્વામીઓનું આર્થિક સ્વાતંત્ર્ય ને સર્વોપરિતા એ યાજ્ઞવલ્ક્યના નવવિધાનનું સૂત્ર છે. કવિ, જ્ઞાની, તપસ્વી, શાસ્ત્રવિશારદના સ્વાતંત્ર્યનું મૂલ દાનમાં છે.

બુદ્ધિશાલી, ભાવનાશીલ પૈસા કમાવામાં વખત ગુમાવે તો સંસ્કારસ્વામીનું પદ પ્રાપ્ત કરી શકે નહીં. અને પૈસા ન મળે તો માત્ર તે પદની આકાંક્ષામાં ફેટલા બુદ્ધિશાળી ભુખે મરવાને અને જીસંતાનને ભુખે મરવાને હિમ્મત કરે? સંસ્કારના સંરક્ષકોને ભુખે ન મરવું હોય તો સામાન્ય રીતે ક્યાં તો રાજ્ય પર કે ક્યાં તો પ્રજા પર આધાર રાખવો પડે. જે રાજ્ય પર આધાર રાખે તો જ્ઞાની ચાડીઓ બને, કવિ બારોટ બને, તપસ્વી કંચુકી બને, આચાર્ય પ્રિય માણુવક બને, ન્યાયશાસ્ત્રી રાજની ખુશામતને શાસ્ત્ર લેખતો

થાય. જે એનો આધાર પ્રજાની મહેરબાની પર રહેતો માની રેડીઓ દ્વારા રંજન કરવાનું શીખે, કવિ કાવ્યમય બાહેરખખર લખે, ન્યાયશાસ્ત્રી શ્રીની મોટાઇ પ્રમાણે ન્યાયનું વાજખીપણું ઠેરવે, તપસ્વી આયુલનાથને રસ્તે પચાગ્નિ સળગાવે, આચાર્ય જીઓ પાસે ચરણસ્પર્શ કરાવવાનો કામીઓ હાથ કરે.

સસ્કારસ્વામીઓ આદર્શોના રૂપાને પ્રવર્તકો છે. એમના સામર્થ્ય વિના જીવન ઉઠાત ખનતું નથી અને કર્તવ્ય ઉચ્ચાભિલાષી રહેતું નથી. એમની પ્રેરણા વિના વીર ને ખાટપી વચ્ચે, રાજા ને લોકધનના લુટારુ વચ્ચે, મનુષ્ય ને પશુ વચ્ચે ભેદ રહેતો નથી. એમના પર વ્યક્તિધર્મ, કુટુંબધર્મ, સમાજધર્મ ને સ્વદેશધર્મનો આધાર છે. અને સસ્કારસ્વામી સ્વતંત્ર, સ્વાધીન અને સતુષ્ટ રહે તોજ ધર્મ પણ સનાતન અને સ્વતંત્ર રહે છે. એ સસ્કાર પ્રસારે તે સૂર્યનારાયણની માફક, આત્મસમૃદ્ધિના ઉભરાટથી. જે ધન માટે આદર્શ સેવે એ સસ્કારસ્વામી નહી. અને તેથી યોગીન્દ્ર પૈસા લઈ સસ્કાર દેનારા ભૂતકાંધ્યાપક ને કિલખ, કન્યાને બ્રહ્મ કરનાર ને ચાડીઆની હારે બેસાડેછે.

દાનની અંજલિથી સસ્કારસ્વામી ભગ્નગૌરવ થયા વિના જીવનનો નિર્વાહ કરી શકે છે. દુઃસહ દીનતાથી તરવરતા જતુસમૂહોથી ભર્યો એવો આ વિશાળ ખંડ, પરદેશી, પરસસ્કારીઓના ઝાળાઓનો દર વર્ષે થતો સંચાર, જુદા જુદા સંસ્કારોનો આંતર વિગ્રહ, ‘દ્રુગુહસ્તીત્રમન્વયઃ’-કચરા જેવા મીઠાજીના ડીંગલાઓઃ આ બધાથી ઉભી થએલી વિપ્રમ પરિસ્થિતિમાં દીર્ઘદર્શી યોગીન્દ્ર સસ્કાર-સ્વામીઓની સર્વોપરિતા સાચવ્યા વિના આર્યોવર્તને અભેદ રાખવાનો ખીજો કયો રસ્તો શોધી શકે ?

સુવર્ણયુગના આ સ્વપ્નાઓની દૃષ્ટિ ખરી હતી, આપણી કેળવાએલી દૃષ્ટિ નહીં. સમુદ્રગુપ્તની કીર્તિ એક માત્ર પ્રશસ્તિરૂપે રહી છે. આર્ય-રાજાઓ લીસોટા ખન્યા છે. પરરાજ્યો આવ્યાં ને ગયાં. અને પર-સંસ્કારનાં પૂર પણ આવ્યાં ને ગયાં. અને છતાં આપણા સંસ્કાર-સ્વામીઓ પોતાના સ્વાતંત્ર્ય ને સ્વાધીનતાને બળે આર્યાવર્તને અભેદ રાખી શક્યા છે. આજે રાજકીય ને સાંસ્કારિક પરાધીનતામાં બ્યારે ભયકારક પ્રવૃત્તિઓનાં પ્રાપ્ત્ય વધતાં જાય છે ત્યારે પણ આપણે અહીંયાં જ્ઞાની ધનવીહોણો છતાં હુતકારાતો નથી, કવિ ખારોટાખ-વિના જોઈતું મેળવી શકે છે, તપસ્વીતું અક્ષયપાત્ર સદા ઉભરાય છે, આચાર્યપૂજા ઘેરેઘેર થાય છે. પોતાની પાછ વગર ગાંધીજી સાખરમતી આશ્રમ સ્થાપે છે, ને માલનીજી ગાંઠની સમૃદ્ધિ વિના હીંદુ યુનિવર્સિટી સ્થાપે છે.

જે પ્રજાને સંસ્કાર પ્રિય છે તે સંસ્કારસ્વામીઓની સર્વોપરિતા સાચવી રાખે છે. દક્ષત યોદ્ધાઓ ને વેપારીઓના હાથમાં હજુ કોઈ મહાન દેશે પોતાનું સંસ્કારતંત્ર સોંપ્યું નથી. માત્ર અસંસ્કારી સેવકગણની સર્વોપરિતા પર તો લેનીતે પણ સંસ્કૃતિ રચવાનો પ્રયત્ન નથી કર્યો. અગ્રેજ સામ્રાજ્ય ટકે છે તે એના સત્તાધીશોની સાંસ્કારિતા પર. અને આપણાં આજના જીવનમાં કાંઈ પણ આશા દેખાય છે તો તે દંડેઆજેના જોરને લીધે નહિ, છરી મારનારાઓની દગલગાળને લીધે નહિ, સ્વાર્થી સમયસાધકોથી નહીં, ધનસંગ્રહમાં મચેલા મહારથીઓથી નહીં, પણ વિદ્યાભક્ત જગદીશ ને રાધાકૃષ્ણથી, કવિરાજ રવિબાપુથી, ઉત્સાહભૂર્તિ જવાહીરલાલ ને વલ્લભભાઈથી, રાજયોગી મોતીલાલજી ને તેજબહાદુરથી, આર્યસંસ્કારના આચાર્ય મદનમોહનથી, યોગી અરવિંદથી, તપોનિધિ ગાંધીજીથી. એમના જેવા માટે યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું હતું :

તપસ્તપ્તવાસ્તુજદ્વદ્વા બ્રાહ્મણાન્ લેદગુપ્તયે ।

તૃપ્ત્યર્થે પિતૃદેવાર્ગાં ધર્મસંરક્ષણાય ચ ॥^૧

સંસ્કારસ્વામીઓની સ્વાધીન સર્વોપરિતા એ વિજયી આર્યાવર્તનું રહસ્ય છે. એ રહસ્ય સમજી તેનો સ્વીકાર કરાવ્યો એ પરાક્રમદેવની દીર્ઘ દૃષ્ટિ અને તેના ગુરુની પ્રેરણાશક્તિની મહત્તા છે.

૭

પરાક્રમાદિત્યને પ્રતીતિ થઇ લાગે છે કે સંસ્કારસ્વામીઓને એક તાંતે બાંધ્યા વિના સંસ્કારની અભેદતા જળવાવાની નથી. સંસ્કૃત ભાષાની એક તાત તો હતી; તેને વળ ચડાવી તેણે મજબુત રજ્જુ બનાવી. અને તેના વડે આર્યાવર્તને સાંસ્કારિક બંધનો બાંધ્યા. આ વખતે સાહિત્ય અને શાસ્ત્ર, ક્રિયા અને દર્શનની ભાષા તો સંસ્કૃત હતી; પરાક્રમદેવે તેને આર્યાવર્તની રાજભાષા ને રાષ્ટ્રભાષા બનાવી લાગે છે.

પ્રાંશ્રાત્ય વિદ્વાનો સંસ્કૃત વીશે અનેક દૃષ્ટિબિંદુઓ રજુ કરે છે. કોઇ કહે છે કે થોડાકોએ મળી એક નાના પ્રદેશની ભાષાને લોકો પાસે મારી, ઠોકરી પૂજ્ય ભાષા તરીકે સ્વીકારાવી. કેટલાક એમ માને છે કે કાવતરુ કરી બેઠેલા બ્રાહ્મણોએ એક દહાડો બૌદ્ધ મતને ઉઘાડાવી દેવા, ઋગ્વેદની ભાષાની મદદથી એક નવી ભાષા સરજાવી. કેટલાક એમ કહે છે કે સંસ્કૃત કોઇ પણ વખત કોઇ પણ લોકની માતૃભાષા હતી જ નહીં. સદ્ભાગ્યે પાશ્ચાત્ય પડિતોમાંથી

^૧ વેદના રક્ષણ માટે, પિતૃદેવની તૃપ્તિ માટે અને ધર્મના સંરક્ષણ માટે બ્રહ્માએ તપ કરીને બ્રાહ્મણોને ઉત્પન્ન કર્યા. યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ, ૧, ૧૯૮.

પણ આતું રાજકીય દૃષ્ટિબિંદુ કોઇ કોઇ વાર જતું રહે છે. અને પરિણામે એટલું તો સ્વીકારાતું જાય છે કે ઋગ્વેદ સંહિતાથી તે પાણિની સુધીની ભાષામાં એકધારી ઉત્ક્રાંતિ દેખાય છે, અને સંસ્કૃતમાં કૃત્રિમ ભાષાનાં લક્ષણો દેખાતાં નથી.

આર્યો હીંદમાં આવ્યા ત્યારથી સંસ્કારી આર્યોની ભાષા તો સંસ્કૃત કે તેની કોઇ માતા હતી. પરાપૂર્વેથી આર્યસંસ્કૃતિને મૂર્તિમાન કરવાનું સાધન સંસ્કૃત હતું. બધી વિદ્યાઓનું વાહન સંસ્કૃત હતું તેની સાક્ષી બૌદ્ધ સાહિત્ય પૂરે છે. યાસ્ક, પાણિની અને કાત્યાયને જે ભાષાના વ્યાકરણ લખ્યાં તે મૃત ભાષા હતી એમ કોઇ નિષ્પક્ષપાત તો ભાગ્યે જ કહી શકે. પતંજલિ સ્પષ્ટ કહે છે કે હિમાલયની દક્ષિણે, પરિયાત્રાની ઉત્તરે, આદર્શની પૂર્વે અને કાલકવનની પશ્ચિમે આવેલા આર્યાવર્તના લોભવિહોણા, નિઃસ્વાર્થી, એકજ પાત્રમાં માય એટલું અન્ન ભરી રાખનારા બ્રાહ્મણો તે શિષ્ટો, અને તેમની જ ભાષા તે શુદ્ધ ને શિષ્ટ સંસ્કૃત.

એ ઉપરાંત કેટલાએ અશિષ્ટો થોડું વધતું સંસ્કૃત સરલતાથી વાપરતા કે વગર મહેનતે સમજતા હશે તે નાટકો ને પુરાણોની લોકપ્રિયતા અને પ્રચાર પરથી દેખાઇ આવે છે. ઇ. સ. પૂર્વે બીજી સદીમાં રાજાઓના લેખમાં સંસ્કૃતની અસર દેખાય છે. ઇ. સ. પૂર્વે ૩૩૦ના ઇસાપુરના લેખથી શરુ થતા શાસનપત્રોમાં સંસ્કૃત વપરાતું જણાય છે. પરદેશીનો પૌત્ર ને નવો થએલો શૈવ, ગુજરાતનો રુદ્રદામન બીજી સદીમાં પોતાનો લેખ સંસ્કૃતમાં કોતરાવે છે. ઇ. સ. ૧૦૦માં થએલા અશ્વઘોષ સાક્ષી પુરે છે કે બૌદ્ધ મતનું પ્રાપ્ત્ય છતાં નાટકમાં તો સારાં પાત્રો સંસ્કૃત જ બોલતાં હતાં. મહાભારત અને રામાયણ રચાયાં તેમા લોકસમૂહ ને રાજસભાઓનું રંજન કરવાનો હેતુ સ્પષ્ટ

દેખાય છે. આર્યાવર્તમાં જ્યાં જ્યાં સાસ્કારિતા હતી ત્યાં ત્યાં સંસ્કૃત પ્રાકૃતો ઉપર પ્રાધાન્ય બોગવતી એ નિર્વિવાદ છે.

શિષ્ટોત્તી આ સરસ્વતીને માથે પરાક્રમદેવે રાજમુકુટ મૂક્યો. જૈનોએ એનો સ્વીકાર કર્યો. જે બુદ્ધે એને ત્યાગી હતી તેના અતુ-
યાચીઓ એને શરણે ગયા. એણે જીવનમાં અદ્ભુત સ્થાન લીધું. એના
વિના કેળવણી શક્ય નહીં ને સુરચિ પ્રાપ્ય નહીં; કથામાં મજાહ
નહીં ને સંસ્કારની ખીજ સાખ નહીં; ભાષામાં શુદ્ધિ નહીં ને વિજ્ઞા-
સમાં રમઝટ નહીં; સાહિત્યમાં રસ નહીં, રાત્રિમાં સ્પષ્ટતા કે બંધન-
શીલતા નહીં; જ્ઞાનમાં ગાંભીર્ય નહીં ને મત્રોમાં મોક્ષ નહી. એના
વિના પ્રજામાં માન નહીં અને રાજ્ય દરબારે આદર નહીં. એના
સેવન વિના સંસ્કારસ્વામીનું સ્થાન સદાએ અસાધ્ય, દાતેશ્વરીઓનાં
દ્વાર સદાએ બંધ, દેવોની દયા સદાએ દુર્લભ. આમ મર્યોની આ
માતૃભાષા, શિષ્ટોત્તી સહચરી મટી જઈ, આર્યાવર્તની સંસ્કૃતિનો સ્થૂલ
દેહ થઈ, અને પાપવિમોચની બહીલીની માફક, શુદ્ધિ પામતી અને
વિસ્તારતી, અશુદ્ધ ને અસંસ્કારીને પુનિત કરતી, પૂજ્યભાવ પ્રેરતી ને
એકાગ્ર ભક્તિ આકર્ષતી, આર્યત્વની આ જગદંબા ગીર્વાણગિરાઈપે
વહેવા લાગી.

એણે એક હજાર વર્ષ આર્યાવર્તના સંસ્કારો અભેદ રાખ્યા.
જ્યારે મુસલમાન રાજાઓએ તેને રાજભાષાના પદ્ધતી બ્રષ્ટ કરી ત્યારે
તેણે પ્રાંતીય ભાષાઓમાં વેગમર્યો સંચાર કરી આર્યત્વનું પ્રાપ્ત્ય
વધાયું. અને આજ સવાસો વર્ષ થયાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ, ભાષા ને
સાહિત્યના આક્રમણથી આર્યત્વ ઝાંખું થવા માંડ્યું છે ત્યારે પોતાની
પ્રાંતિક પુત્રીઓમાં પોતાની શુદ્ધિ, સમૃદ્ધિ ને સરસતા પ્રેરી, તેમને
આર્યત્વ ઉદ્ધારવાનું બળ આપી રહી છે. પ્રાંતિક ભાષા-હીંદી, બંગાળી,

મરાઠી, ગુજરાતી, મલાયાલી, તામીલ અને તેલુગુ પણ દિનપ્રતિદિન સર્વાંગે વધારે ને વધારે સંસ્કૃતમય થતી જાય છે.

પ્રાંતિક ભાષાના વિકાસ ને સમૃદ્ધિમાં મને અચલ શ્રદ્ધા છે. સંસ્કૃત ભાષા સાહિત્યનું, જ્ઞાનનું, શાસ્ત્રનું કે પ્રજ્ઞના વ્યવહારનું વાહન હવે થઈ શકે નહીં. એના વિના શિષ્ટત્વ નહીં એ સિદ્ધાંત હવે સ્વીકાર્ય રહે નહીં. એનો જીવંત ચિરંજીવ ફરી અશિષ્ટને શિષ્ટ થતા અટકાવવા એ પ્રયત્ન અર્થવિહીણ છે. આપણી માતૃભાષા દ્વારા આપણા જીવન ને સંસ્કારનો શબ્દદેહ રચાય એમાંજ આપણો જયવારો હું જોઉં છું. છતાં હું ગીર્વાણગિરાની ભક્તિથી પણ વાર અળ્યો નથી, અળવા માંગતો નથી. એ ગિરામાં આપણા વિચારની ગહનતા, આપણા આચારનાં આદર્શો, આપણા સાહિત્યની અપૂર્વતા, આપણાં પરાક્રમે ને રસિકતાનાં ધોરણ અને ધ્યેય સમાયાં છે. એમાં આપણા સંસ્કારસ્વામીઓની પ્રેરણા છે, સંસ્કારની શુદ્ધિ ને સમૃદ્ધિ છે. એમાં અને એના વડે-આર્યાત્વનો ઉદ્ધાર છે, આર્યાવર્ત એક ને અભેદ કાલાંત સુધી રહેશે, આપણો ભૂતકાલ ગર્વપ્રદ ને ભાવિ ઉજ્જવલ બનશે.

૮

યોગીંદ્ર એક મહત્ત્વનો ફેરફાર કરે-છે. ઋગ્વેદમાં વરકન્યા સખા-રૂપે સંબોધાયાં છે. તેમાં વિપ્ર વીરસુર્દેવજ્ઞામા...સમ્રાજ્ઞી શ્વશુરે મવ...સમંજંતુ વિશ્વેદેવાઃ સમાયો હૃદયાનિ નૌ ' એમ વીરપુત્રની માતા થવાનો, શ્વશુરગૃહે સમ્રાજ્ઞી થવાનો આશીર્વાદ દે છે. હિરણ્ય-કેશીગૃહસૂત્ર પાકટ વયની કન્યા પરણવાની આજ્ઞા કરે છે. પારશ્કરગૃહ-સૂત્રમાં પતિનું સંબોધન જેવું અદ્ભુત રીતે ઐક્યદર્શક છે તેવું જ પત્નીની પાત્રતા પુરવાર કરનાર છે:

પ્રાણૈસ્તે પ્રાણાન્ સન્દધામિ અસ્થિમિરસ્થીને
માંસૈર્નાસાનિ ત્વચા ત્વચમિતિ ।

‘મારા પ્રાણથી તારા પ્રાણ બાંધું છું, હાડથી હાડ, માંસથી માંસ
ને ચામથી ચામ બાંધું છું.

મનુસ્મૃતિ આશરે ઇ. સ. ૩૦૦ માં હાલને સ્વરૂપે થઇ હાગે
છે. તે કન્યાને આરા કરે છે :

હવેને યોગ્ય એવી કન્યાએ ત્રણ વર્ષ વાટ ભેવી; અને પછી સમાન પતિ
શોધી કાઢવો ભે એને પરણવામાં ન આવે ને તે પોતે પતિ શોધી કાઢે
તો તેમાં એનો દોષ નથી, તેમ જોને એ પરણે તેનો પણ દોષ નથી.

પછી સ્મૃતિકાર ઉભેરે છે:

કામમામરણાત્તિષ્ઠેદ્ ગૃહે કન્યર્તુમત્યપિ ।
ન ચૈવૈનાં પ્રયચ્છેત્તુ ગુણહીનાય કર્હિચિત્ ॥

કન્યાને પરણવા યોગ્ય હોય તો પણ મરણ સુધી પિતાને ત્યાં
રાખવી, પણ ગુણહીનને કદી દેવી નહીં. આ એક સદી પહેલાંની આરા.

એક સદી પછી યાત્રવસ્થાએ આરા કરી કે ‘યવીયસી’ને-શરીર ને
ઉભરે મોટી ન હોય તેને પરણવી.

અપ્રયચ્છન્સન્નાક્ષોતિ બ્રૂણહત્યામૃતાનૃતો ।
ગમ્યત્વમાત્રે દાતૃઙ્ગાં કન્યા કુર્વાત્સ્યંચરમ્ ॥

કન્યાદાનદાતા કન્યાને ન પરણાવે તો ઋતુએ ઋતુએ તે ગર્ભ-
હત્યાનું પાપ કરે છે. મનુએ વિધવા સ્ત્રીને, તેમ જ અમુક વર્ષ સુધી
જોતો પતિ પરદેશ ગયો હોય તેને પરણવાની રજા દીધી હોય એમ

સ્પષ્ટ લાગે છે. નારદ સ્પષ્ટ રીતે રમ્યાપે છે. અગ્નિપુરાણ પુનર્લગ્નની છૂટ મૂકે છે. લગ્નનાં ખીન્ન બધાં શાસનો સ્વીકારતાં યાજ્ઞવલ્ક્ય એ જ શાસન છોડી દે છે.

યોગીંદ્ર ખીજી આજ્ઞા કરે છે : પ્રાતિલોભ્યે વચ્ચઃ સ્મૃતઃ પોતાનાથી વધારે સંસ્કારી જીને ફેરલાવી આર્યત્વનો દ્રોહ કરનાર પાપાચારીનો વધ કરવો.

આ ફેરફાર શા માટે થયો છે ? જીત્વને બાલલગ્ન અને એકલગ્નના સાંણસામાં કેમ પકડ્યું ?

હું પાશ્ચાત્ય પાઠરી હોઉં તો યાજ્ઞવલ્ક્યને જંગલી કહું. અંગ્રેજ રાજ્યકર્તા હોઉં તો એને સ્વરાજ્યને માટે નાલાયકીનો કીર્તિસ્તંભ કહું. સંસારસુધારાનો ખેરખાં હોઉં તો એને અધોગતિનો પ્રચારક કહું. જીહકનો પ્રતિપ્રાદન કરનાર હોઉં તો એને જીશત્રુ કહું. જુના વિચારનો ધર્મચુસ્ત હોઉં તો સનાતન સત્યના એને સ્થાપક ગણું. એક નમ્ર અભ્યાસી છુ એટલે સુવર્ણયુગના આ સ્પષ્ટાએ કરેલા ફેરફારનું માત્ર રહસ્ય શોધવા મથું છું. આર્યાવર્ત સંસ્કારને શિખરે હતું, સ્વરાજ્ય લોગવતુ હતું, ખીન્ન ત્રણસો વર્ષ સુધી વીર્ય ને વૈભવની પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યું હતું. પુરોગામી સ્મૃતિકારના પ્રમાણમાં જીના ખીજા હક્કો યાજ્ઞવલ્ક્યે વધાર્યા. ત્યારે આ ફેરફાર કેમ કર્યા ?

આ ફેરફારમાં ઉડું રહસ્ય રહ્યું છે. પુરુષની નજરે જી રસેશ્વરી છે, પ્રણયીની નજરે પ્રાણેશ્વરી છે. સમાજના ઉદ્ધારક, શાસક કે આચાર્યની અવિકારી દષ્ટિએ અણખોલું ધન છે. સમસ્ત જીવનની આ જનની ને ધરિત્રી જે સંસ્કારી, ટેકી ને સુશીલ હોય તો ને સંસ્કારની અભેદતા જાળવે છે, પુરુષને પ્રેરે છે, કુટુંબને તારે

છે. તે અસંસ્કારી, અવિવેકી કે નિર્બળ મનની હોય તો તે જીવનની ઉચ્છેદક બની, સંસ્કારસકર કરી, ધર અને સસારને તારાજ કરે છે. પુરુષ હરામખોર છે; પોતાની સંસ્કારસૃષ્ટિ છોડ્યા વિના સ્વચ્છંદી થઈ શકે છે. સ્ત્રી નીખાલસ છે; આકર્ષણ થાય તો પોતાની સૃષ્ટિ તોડ્યા તત્પર બને છે, અને એના હૃદયમાં બળતો પ્રયત્ન અગ્નિ આચાર, વિચાર, સંસ્કારની મર્યાદાઓ તોડી દાવાનલ બની બેસે છે. પુરુષ સંસ્કારબ્રષ્ટ થાય તો પોતાની જાતે પડે, સ્ત્રી પોતે પડે ને ખીજતે પાડતી બને. સ્ત્રી સુરક્ષિત રહે, ક્ષણભર લોભમાં કે વાસનામાં તણાઈ સંસ્કારબ્રષ્ટ ન થાય એ દુઃપ્રાપ્ય ધ્યેય દરેક દેશના આચારના શાસ-કોએ કોઈ ને કોઈ રીતે સાધવાના પ્રયત્નો કર્યા છે.

પરદેશી ને પરસંસ્કારી, જે પોતાની એક સ્ત્રી બળજોરીથી સંસ્કારબ્રષ્ટ થાય તો આકાશ પાતાળ એક કરે તે પારકું ધર લુંટાય તેની પરવા વિના, આવા પ્રયત્નો તરફ હસે ને હસનાં શીખવે એમાં કંઈ નવાઈ નથી. વ્યક્તિગત આદર્શો કે ભાવો પાછળ ભમનારને આ પ્રયત્નો મૂર્ખતાની સીમા લાગે એમા પણ નવાઈ નથી. ઉછરતો આત્મા, પ્રણયતરંગો, ઉદ્વાસ વધારનારી સહચરી શોધતો, પોતાના શીકાર-સ્થાનને મર્યાદા મુકાય તે નહીં પસંદ કરે. કેળવાએલી સંસ્કારી સ્ત્રી પોતાની જાતિ પર ચંચળતાના આક્ષેપો મુકાએલા જોઈ ક્રોધાવિષ્ણુ થાય. “કાકાની શરી”માં કાકાના શબ્દો વાપરું તો—

—“સ્મૃતિકારે સ્ત્રીને બાળ લગ્નના કરડીઆમાં પુરી હતી પાશ્વત્ય સંસ્કારે તેનું લાંકણુ ખુલ્લું મૂક્યું છે અને યુગો થયા સપડાએલી સ્ત્રી દુષ્ટા માંડી કુંદારા મારે છે.”

આ દ્રણાધારિણી ને તેના ભંજોને—અને હું એક ભક્ત નથી એમ ભાગ્યે જ કહી શકાશે—આ ધ્યેય તિરસ્કરણીય લાગે. ભલે. આપણે

દુર્દશામાં પડ્યા છીએ તેનું દુઃખ વીસારી ભથ્થે આપણી જાતને ડાલ્યા, શાણા ને મહાન માનીએ; અને સંસ્કાર ને મહત્તાની ટોચ પર પહોંચેલા આર્યાવર્તના સ્ત્રીઓનાં શાસનોનાં રહસ્ય સમજવાનો શિશુભાવ, સહિષ્ણુતા કે સહાનુભૂતિ ન કેળવી શકીએ. પણ જે જોવાને ઉત્સુક નથી તેના જેવાં આંધળા ક્યાંય ભાળ્યા છે ?

તમે ને હું નિર્વીર્ય, શિથિલ, વિભક્ત, પાશ્ચાત્ય વિચારોના આડખરમાં સ્વત્વ સંરક્ષવાની પ્રયત્ન ધ્રુજા કરવાને પણ અશક્ત છીએ. છતાં જ્યારે ટ્રેન પરથી ઉતરતી નિરાધાર સ્ત્રીઓને અનીતિના પંખમાં ચાલી જતી જોઈએ છીએ; જ્યારે બલી નિર્દોષ ને મુરખ સ્ત્રીને ઘર બહાર છોકરાં છોડાવી, ફેસજાવી જનારની વાત સાંભળીએ છીએ; જ્યારે દુઃખની મારી સ્ત્રીને જખરદસ્તીથી પરદસ્તે જતી જાણીએ છીએ ત્યારે આપણી વૃદ્ધ ને નિર્માસ્ય રંગના હરી ગએલા રુધિરમાં પણ પુણ્યપ્રદોષનું ઝીણું, તરગડું હાલી ઉડે છે. પણ એ સમય કેવો હતો ? ભૌગોલિક ને રાજકીય સ્વાસ્થ્ય વિનાનો એક વિશાળ ખંડ; ભિન્નતામાં ને અજ્ઞાનમાં તરવરતાં સ્ત્રીઓ અને પુરુષો; ખુણે ખુણે પરસસ્કારી ને પરદેશીઓએ પાધરેલાં પ્રલોભનો; થોડાક જ શિષ્ટ પુરુષો ને નામની જ શિષ્ટ સ્ત્રીઓ : આવા સમાજને અભેદ કરવાના માર્ગ શોધતા યોગીંદ્રને એક સસ્કારવર્તુલમાંથી બહાર જાય એ કારી ધા સમાન લાગ્યું હશે. અને એ જમાનામાં, આર્યસ્ત્રી સ્ત્રીત્વ ખીલ્યાં પહેલાં એક કુટુંબજીવનમાં રહી ઉછરે એમાં જ ડહાપણ જણાયું હશે.

બાલિકાલગ્ન, પતિની નિશ્ચલ ભક્તિ, ને વધારે સંસ્કારી સ્ત્રીને ફેસજાવનારનો વિનાશ : આ યોગીંદ્રનાં ઉગ્ર ને ભયંકર શાસન; દેશનું આર્યત્વ સાચવવા કરેલી આદ્ધા;—જેને પ્રતાપે પદરસો વર્ષ સુધી

આર્યોએ સસ્કારશુદ્ધિ સેવી તે. અને આજે સેંકડો વર્ષથી સસ્કાર-વિગ્રહની કરોડો મૂક સૈનિકાઓ આ શાસનને શિરસાવધ ગણી, ગમે તે સ્થિતિમાં સસ્કારોનું સંરક્ષણ કર્યા કરે છે. તે જાતે મોષ, પણ આર્યત્વ ઉગાર્યું.

આપણે આ આજ્ઞામાં અનુમતિ ન આપી શકીએ. તેનું અનુકરણ કરવા ન પ્રેરાઈએ. એને માન્ય ગણવા તૈયાર ન થઈએ. પણ પોતાના આર્ય સસ્કાર પોતાની મેળે સાચવે એટલું બળ દરેક સ્ત્રીમાં ન આવે ત્યાં સુધી આ શાસનનો હેતુ આપણે ન સમજી શકીએ તો આપણે આર્ય નહીં.

૯

૪. સ. ૩૮૫ ના અરસામાં પદાક્રમાદિત્ય સદેહે છતેલે એવે સ્વર્ગે, વિદેહે બની વિચર્યા.

એના મોટા છોકરાનું નામ રામગુપ્ત, નાનાનું નામ ચદ્રગુપ્ત. રામગુપ્તની કારકીર્દી હમણાં જ બહાર આવી છે. સુદ્રારાક્ષસના કર્તાએ ‘દેવી ચદ્રગુપ્તમ’ નામનાં નાટકમાં તે વર્ણવી હતી પણ તે નાટકના હજી કંકડા હાથ લાગ્યા છે. એ વસ્તુને મેં ‘ધ્રુવસ્વામિની દેવી’ નાટકમાં મેં ગુથ્યું છે.

રામગુપ્ત નિર્બલ, સ્વાર્થી, નીચ હતો. શકરાજાએ-સુરાષ્ટ્રનો મહાક્ષત્રપ રુદ્રસેન ત્રીજો હશે?—તેના પર આક્રમણ કર્યું ત્યારે પોતાની પત્ની ધ્રુવદેવી તેણે તેને આપી દીધી. ચદ્રગુપ્તે ધ્રુવદેવીનો વેશ લીધો અને શકરાજાને ત્યાં જઈ તેને મારી નાખ્યો. તે પાછો ક્યો, ગાંડે વેશે પાંડલિપુત્ર આવ્યો અને મોટાભાઈને મારી નાખ્યો. રામગુપ્ત

પરાક્રમાંકદેવની તેજસ્વી કીર્તી પર કલક છે. મારા 'ધ્રુવસ્વામિનીદેવી'માં એનાં મરણ પછી ધ્રુવદેવીના મુખમાં મુકેલા રાજદો યાદ આવે છે:

“કાલિદાસ ! દેટલાક જન્મે છે લોકો સદા રમરે માટે;-દેટલાક મરે છે લોકો સત્વર વાસરી જાય માટે.”

ચંદ્રગુપ્તે પોતાના હાથમાં આર્યાવર્તનો રાજદંડ લીધો, ધ્રુવસ્વામિનીદેવીનું પાણિગ્રહણ કર્યું, અને ગુજરાતના ક્ષત્રપોને આસરે ૩૮૦ કે ૩૮૮ માં જડમૂલથી ઉખેડી કાઢ્યા. પછી તે પિતાની પેઢે પૃથ્વી છતરા નીકળ્યો. સુરાષ્ટ્ર, ગુજરાત, અને માલવા તેણે જોડી દધ ઉજ્જિણીને પાટનગર બનાવ્યું. તેણે સિંધ પણ જીત્યું હોય એમ લાગે છે. પણ પિતાએ છોડેલા ભરતખંડમાં તેને ઝાઝું છતવાનું રહ્યું નહોતું. તેણે લાંબો કાળ-આશરે ૪૧૩ સુધી-એકે ચક્રે રાજ્ય કર્યું, અને વધારે વિજયનો વલવલાટ છોડી મહાન સામ્રાજ્યને સુચ્ચવસ્થિત કરવામાં તે ગુંથાયો.

તેની મહાદેવી ધ્રુવસ્વામિનીદેવી એની કીર્તિ ઉજ્જવલ કરે એવી જાળવલ્યમાન હતી. અને પુત્ર ગોવિંદગુપ્ત તરફથી તે વૈશાલીમાં રાજ્ય ચલાવતી હોય એમ લાગે છે. ચંદ્રગુપ્તે મોટા પુત્ર કુમારગુપ્તને કુતલ દેશની અનંતાદેવી વરાવી. એણે પોતાની બીજી રાણી કુમેર નાગાની પુત્રી પ્રભાવતી ગુપ્તાને વિદર્ભના વાકાટક રાજા રુદ્રસેન જોડે પરણાવી. આ પુત્રીમાં ગુપ્તવંશનો ગર્વ હતો. પતિ મુએ તે રાજમાતા તરીકે રાજ્ય કરવા લાગી, ત્યારે પોતાને અભિમાનથી રાજધિરાજ દેવગુપ્ત (ચંદ્રગુપ્તનું એક નામ) અને કુમેર નાગાની પુત્રી તરીકે કહાવે છે. ચંદ્રગુપ્તે નેપાલમાં એક કુટુંબીને ગાદી અપાવી હોય એમ પણ લાગે છે.

ચંદ્રગુપ્ત એના પિતાથી પરાક્રમમાં ઉતરતો નહોતો. એ પણ

શરીરે આપના જેવો પ્રયત્ન લાગે છે. ભરાવનાર મુદ્રા ને મોટી મુછોથી શોભતું એતું મુખ એના પિતાના મુખથી પણ વધારે ભવ્ય હતું. પિતાએ ગરુડનું નીશાન રાખ્યું હતું, દીકરાએ ચક્રનું રાખ્યું. ‘વ્યાઘ્રપરાક્રમ’નો પુત્ર ‘સિંહવિક્રમ’ કહેવાયો. પરાક્રમાદિત્યના પુત્રે વિક્રમાદિત્યનું ખીરદ લીધું. એટલું જ નહીં પણ એ ‘પરમ ભાગવત,’ ‘પરમ ભટ્ટાર્ક’ અને ‘રાજાધિરાજર્ષિને’ નામે સુવિખ્યાત થયો. વિક્રમાદિત્ય ને રાજાધિરાજર્ષિ એનાં લાક્ષણિક ખીરદો છે.

ઉર્જિયણીના ભોળે, પાટણના જયદેવે ને દીલ્હિના હુમુએ એનું અપત્કરણ કરવામાં જીવનસાક્ષ્ય શોધ્યું હતું. જેમ યુરોપીય ઇતિહાસમાં સીઝરનું નામ ધારવા માટે બપોએ હજાર વર્ષ સુધી રાજાઓ લડી મુઆ તેમ ‘વિક્રમાદિત્ય’, ‘પરમ ભટ્ટાર્ક’ અને ‘રાજાધિરાજ’ એવાં એના પદો માટે આપણે ત્યાં બારસો વર્ષો સુધી યુદ્ધો ચાલ્યાં. અને આજે જેમ સીઝરનાં નામ ‘ઝાર’ અને ‘કૈઝર’ સામ્રાટ માટે ભાષામાં વપરાય છે તેમ ચંદ્રગુપ્તના ખીરદો પણ વપરાયાં.

દંતકથાના આપણા સાહિત્યમાં વિક્રમાદિત્યની કીર્તિ અમર છે. નવરત્નથી સજ્જત, કાલિદાસના મિત્ર, ભત્રીહરિના ભાઈ ને વૈતાલના સ્વામી પરદુઃખભંજન વિક્રમ રાજા કથા ને દંતકથાની સૃષ્ટિમાં સર્વશ્રેષ્ઠ સ્થાન ભોગવે છે. એવા દાનેશ્વરી ને વીર નરપાલની જોડી હીદી કલ્પનાને જડી નથી. મુસ્લીમ દેશોમાં ખલીફ હારુન અલ-રશીદ, યુરોપમાં શાર્લમેન, ઈંગ્લેન્ડમાં કીંગ આરથર આ બધાનાં દંતકથાત્મક સ્મરણો પણ એનાં સ્મરણો જેટલાં પ્રીતિપાત્ર થયાં નથી. આપણે અહીંયાં કેટલા યુગોનાં બાલકો વિક્રમરાજનાં પરાક્રમો સાંભળી સાંભળી ઉછર્યા છે. મારું અસ્પષ્ટ પણ ભય ને રસભર્યું એનું પહેલું સ્મરણ ‘મહા-અચીંશી’ ને ‘સિંહાસન બત્રીશીમાં’ આવતા વિક્રમનું છે.

સંશોધને દંતકથાનાં આવરણ યોગ્યવધતાં દૂર કર્યાં છે. અને કાલ્પનિક વિક્રમરાજના પડો ઉમેડતાં, શકરાજના સંહારક ને ધ્રુવસ્વામિનીદેવીના પતિ ચંદ્રગુપ્ત વિક્રમાદિત્યની ઐતિહાસિક વ્યક્તિ નગરે ચઢે છે

ઇતિહાસ દંતકથાને ઝાંખી કરે છે. આર્યાવર્તના સુવર્ણયુગનો મધ્યાહ્ન. ઉર્જ્યવિણીનો ભવ્ય પ્રસાદ. સેવાકાંક્ષી મહાદંડ નાયકોની સેના; મિત્રોને સામતોના વ્યૂહો: સંધિવિગ્રહો, કુમારામાત્રો, મહાબલાધિકૃતો સચિવો, પુરાણીઓ, કવિઓ, જ્ઞાનીઓ, સંસ્કારસ્વામીઓના પૂજ્ય-ભાવભર્યા વૃદ્ધો. બધી વીરતા, વૈભવ ને વિદ્યાનું કેન્દ્રસ્થાન. અને ત્યાં એક અને અભેદ આર્યાવર્તના આત્મા સરખાં, પ્રતાપ ને સંસ્કારનું સ્વામિત્વ ભોગવતાં વિક્રમાદિત્ય ને ધ્રુવસ્વામિનીદેવી. અને એમનો પ્રિય વયસ્ય કાલિદાસ.....

હિન્દે એવો સમય ફરી જોયો નથી. ચીની મુસાફરોના પુરાવા પરથી સ્મીય કહે છે: “India was never governed better than during the reign of Vikramaditya”. ખરી વાત. “after the Oriental manner” એ ઉમેરે છે અને તેમાં પાશ્ચાત્ય પદ્ધતિ જોડે સરખામણીમાં જ તેને ઉતરતી કહેવાનો હેતુ છે. પણ એ ઉમેરામાં એની જોડે આપણે સમંત કેમ થઈ શકીએ?

૧૦

કાલિદાસ-પુલી ફાલી આ વસંતનું અનુપમ પંખીડું, વિવિધરંગી, સરસતાના સત્ત્વ સરખું, મધ્યાહ્નનાં કિરણો ઝીલે છે. તેનાં તેજમાં નાચે છે. સુમધુર ગાનથી તેની સમૃદ્ધિને અપૂર્વ નાદરૂપે વ્યક્ત કરી, અનંત કાલમાં તેનાં પડધા પાડે છે.

પ્રભાવ ને રસથી ભરપૂર સુવર્ણયુગનો એ ખાલ; આર્યાવર્તના શુદ્ધમાં શુદ્ધ સંસ્કારોનો વારસ ને ભોક્તા, કોઈ વિદ્યાથી અણુબાણ.

નથી. કાશ્મીરથી કાંચી સુધીનું જીવન તે જીએ છે, અતુલવે છે, નોધે છે, અને તેમાથી ઉપમેયપરપરાઓ લે છે. રસિકતા ખોયા વિના તે વ્યવહારુ બને છે; સયમ ખોયા વિના તે રસોર્મિઓ વિકસાવે છે. તે રાજપુરુષ, પણ અધમતાના સ્પર્શ વિનાનો; કવિવર, પણ રાજનો મિત્ર, કુંતલદેશમાં દૂત થવાને યોગ્ય. એ જીવાનીમાં વક્તવલાટીઓ હોય કે નહીં, ભવભૂતિની માફક એકલવાયા રહી નિરવધિ કાલ ને વિપુલ પૃથ્વીમાં કો સમાનધર્મીની વાટ તેણે જોધ હોય કે નહીં, પણ એની કૃતિઓમાં દેખાતા તેના આત્મા પર અતુલવનાં વળુ જણાતાં નથી. અને પાકાઈનો પાનો એની રસિકતા ઝાંખી કરતો નથી. ભાવના અને જીવનનો દુર્લભ સમન્વય તેને સ્વાભાવિક થઈ ગયો છે. શિષ્ટાચારી અને આનંદલક્ષી દષ્ટિનું તે સમતોલપણું સાચવે છે. સરસતા અને સપ્રમાણતાનો સવાદ તે પારખી શકે છે, એણે તે જીવનમાં ઉતાર્યો પણ હશે. એનું સ્વાસ્થ્ય, poise, દુર્જેય છે. પ્રતાપ, સુખ, સતોષથી નીતરતા એ ઉદ્ધાસભર્યા સમયનાં તેજે એના આત્મામાં ચમકે છે, અને તેના પ્રતિબિંબ એની કૃતિઓમાં પડે છે.

સરકારી બ્રાહ્મણની એની દષ્ટિ આ સંસ્કારસ્વામીઓએ સુંદર કરેલી સૃષ્ટિ પર પડે છે. રાજ-ચક્રગુપ્ત તો આ પ્રતિમાની અસલ વ્યક્તિ ન હોય ?—બહાદુર ને ઉદારચરિત, ન્યાયી પ્રજાપાલ ને ધર્મસંરક્ષક, સરકારી ને રસિક છે. પુરુષો એકબીજા સાથે અથડાયા વિના ધર્મે નિયત કરેલા પોતપોતાના માર્ગમાં વિચરે છે. સ્ત્રીઓ સરકારી સુકુમાર, સ્નેહોર્મિભર ને સુશીલ છે. પ્રજા સંતુષ્ટ ને સુરક્ષિત, અને રાજપુરુષ નિયમમદ્દ છે. તપોનિધિઓ કર્તવ્યપરાયણ ને ધર્મરત છે. કૃષ્ણ સમા સંસ્કારસ્વામીઓ, સાત્ત્વિક મહત્તામાં ભવ્ય, પૂજ્યભાવ પ્રેરી રહે છે. વાતાવરણ સંસ્કારથી સીચેલું છે. વર્ણશ્રમ વિશ્વનિયમ છે. સમાજ શિષ્ટાચારને આધીન, સતોષી ને સુખી છે. દિગ્વિજય ને

અશ્વમેધનાં તાગ્નં સ્મરણે આ બધાં પાછળ રહેલા પ્રતાપી જીવનની ઝાંખી કરાવે છે. આ ચિત્રમાં આલેખનારની રસદૃષ્ટિ અને મૂલ્ય આલેખ્યની મહત્તા આજે પણ જોઈ શકીએ છીએ. એમાં આર્યાવર્તના સુવર્ણયુગની સુખી, સંસ્કારી ને શક્તિભરી અપૂર્વ સૃષ્ટિનું દર્શન થાય છે.

કાલીઅન આ યુગના સુખી ને સંસ્કારી જીવનનું વર્ણન આપી ગયો છે તે ભિક્ષુઓમાં રક્ષણતા વટેમાર્ગની દૃષ્ટિએ પડ્યું તે. આ સંસ્કારી, રસિક ને ઉચ્ચાદર્શસેવી બ્રાહ્મણની દૃષ્ટિએ દોઢેલું. જે પ્રારંભિકમાદિત્યે સરજ્યું, જે વિક્રમાદિત્યે સર્વાંગસુંદર કર્યું તેને કાલિદાસ આમ અમર કરે છે. અને અનંત કાલ સુધી આર્યોની નજર આગળ, દુઃસાધ્ય છતાં સદાએ ઝખના સતેજ કરે એવો સત્યયુગ સરજી જાય છે.

એ સમયની અપૂર્વતાનું સરસમાં સરસ અંગ, જે આજે પણ કોઈ પ્રદેશને અપૂર્વ કરી શકે તે કાલિદાસે આલેખેલી પ્રણયની ભાવના છે. કોઈ પણ યુગના પ્રણયનો આદર્શ તેની મહત્તા, તેનાં સ્ત્રી-પુરુષની શુદ્ધિ અને સાંસ્કારિતાની કસોટી છે. એમાં તે સમયના માનવહૃદયની અમર વૃત્તિઓ આખેહુખ દેખાય છે. આજના કેળવા-એલા અને પ્રગતિના જમાનામાં આપણા કવિઓ જેવી કાલ્પનિક પ્રણયભાવના સાહિત્યમાં ઉતારી શકે છે તેનાથી સર્વ રીતે ને સર્વાંગે સરસ ભાવના કવિએ પોતાના સાહિત્યમાં આલેખી છે. એ અસાધ્ય નથી. આજના પ્રણયભીના સંસ્કારી જીવો પણ એની સિદ્ધિમાં મોક્ષ માને એવી એ છે. એ ભાવના તદ્દસ્ત સ્ત્રીપુરુષની છે, અપવાસીઆઓની નથી; મુરુચિવાળા રસિકની છે, શૃંગારચેલાની નથી. એમાં વેવલાટ ને તોફાન નથી, સંયમ ને ગૌરવ છે, પરસ્પરની અવિરત ભક્તિ છે.

ત્વયિ નિવહ્નરતેઃ પ્રિયવાદિનઃ

પ્રણયમહ્નપરાહ્નુચેતસઃ ।

કમપરાધલવં મમ પશ્યસિ

ત્વજ્જસિ માનિનિ દાસજનં યતઃ ॥ ૧ ॥

આ એનાં ઉપાલભ, ઈપકો, આક્ષેપ, ને ક્રોધના સાટાની ગૌરવ-ભરી દીન ફરીઆદ. મગદ્ગતિ વસ્તુન્ધરે દેહિ મે વિવરમ્ ।-એ એતું ભય ને કરુણતમ, આત્મસમર્પણથી અક્રિત આકંઠ. શકુતલા અને પાર્વતીનો, અજ અને યજ્ઞનો આવો પ્રેમ તે જમાનાના વ્યવહારુ બધનો અને આદર્શો છોડી, વિશુદ્ધ ને વિશુદ્ધ થતો, અવિચોળ્ય એવાં બે સસ્કારી આત્માઓને એકાકાર કરતો, જીવત ને સુરમ્ય તલસાટ અને છે, અને માનવહૃદયના આ સર્વોપરિ ને સૂક્ષ્મ ભાવનું અપૂર્વ દર્શન કરાવે છે. મેઘદૂત, શેલીના Epipsychidion બેડે, દુનીઆના સાહિત્યમાં મુંઝામાં મુંઝર પ્રણયગાનનું સ્થાન લે છે. આ પ્રણયનાં આદર્શથી વધારે સરસ આદર્શ પદરસે વર્ષમાં આ દેશમાં કોઈએ ઉચ્ચાર્યો નથી.

૧૧

ચદ્ગુપ્ત વિક્રમાદિત્ય ઇ. સ. ૪૧૩ના આશરામાં સ્વર્ગસ્થ થયા ત્યારે સુવર્ણચુગનો મધ્યાહ્ન તપતો હતો. એનો પુત્ર કુમારગુપ્ત જે ગાદીએ આવ્યો તેનો રાજ્યકાલ પણ 'અભિવર્ધમાન વિજય'થી ભરપુર હતો. આર્યાવર્તની એકતા કે રાજ્યસત્તાના પ્રાણત્યમાં કાંઈ

૧ તારામા પ્રેમ રાખતો, તને સારુ લાગે એવું બાલતો, પ્રેમનો ભંજ કરવાને નારાજ-એવા તારા આ દાસજનમાં હે માનિની ! તેં એવો સહેજ પણ શો દોષ જોયો કે આમ તજી જાય છે ?

૨ દેવી ધરતી ! મને માજ દે.

પણ શિથિલતા આવી જણાતી નથી. એણે ‘મહેન્દ્રાદિત્યનું’ ખીરદ લીધું, દાદાની માફક ચક્રવર્તિપદ દર્શાવવા અશ્વમેધ કર્યો, અને એ ‘અશ્વમેધમહેદ્ર’ તરીકે વિખ્યાત થયો. એ ક્રાંતિકેય સ્વામીનો ભક્ત હતો, અને એના દાદાએ જેમ ગરુડનું ચિત્ર રાખ્યું હતું તેમ એણે મથૂરનું રાખ્યું.

ઇ. સ. ૪૫૫ માં તે સદ્ગત થયો ત્યારે આર્યાવર્ત પર પરદેશીઓનાં આક્રમણનાં વાદળ અંધરાયાં હતાં. ઇ. સ. ૪૫૫ ના અરસામાં મધ્ય એશીઆના દુશ્મનોનાં મોટાં જુથો, શક્તિ અને કૌર્યમાં અદ્વિતીય, એક તરફ યુરોપ અને ખીણ તરફ આર્યાવર્તમાં પ્રસરવા લાગ્યા હતાં. કુમારગુપ્તના છેલ્લા દિવસોમાં ગુપ્તોની વંશલક્ષ્મી ચંચલ થવા માંડી. પણ સ્કંદગુપ્તે તેને સ્થિર કરી અને ‘ગુપ્તવંશકવીરઃ’ ની ખ્યાતિ મેળવી. એનામાં બહાદુરી ને મુત્સદ્દીપણું બે ભેગાં મળ્યાં લાગે છે. ક્ષિતિતલે શયન કરીને પણ બલ અને ધન જેણે મેળવ્યાં હતા એવા પુખ્તમિત્રાને છતી, ક્ષિતિપચરણવીંઠે સ્થાપિતો વામપાદઃ^૧

આ વિજયની કથા પ્રશસ્તિનાજ શબ્દોમાં સુંદર લાગશે. “પિતાના મૃત્યુ પછી ચંચળ અનેની વંશલક્ષ્મીને પોતાના ભુજબલ વડે છતીને એણે ફરી સ્થાપી. આંખમાં આનંદાશ્રુ સાથે ‘છત મળી’ એમ બોલતો તે માતા પાસે ગયો-જેમ કૃષ્ણ દેવકી પાસે જાય તેમ. સૈન્યની સહાયથી ચલાયમાન થએલો પોતાનો વંશ એણે ફરીથી સ્થાપ્યો. પોતાના બાહુના પરાક્રમ વડે એણે અવનિ છતી ને હારેલા દુઃખીજનો પર દયા દર્શાવી. નિરંતર વધતી જતી કીર્તિએ એને ગર્વિષ્ઠ ન બનાવ્યો. બન્દિજનોએ ગીત અને પ્રશસ્તિ વડે એનાં આર્યાત્વનાં ગાન ગાયાં અને દુશ્મનો સાથે યુદ્ધમાં એણે ધરતે કંપાવી.”

૪. સ. ૪૫૬ ના ગિરનારના લેખમાં પણ એજ ઉલ્લેખ છે:

નૃપતિગુણનિકેતઃ સ્કંદગુપ્તઃ પૃથુશ્રી—
 શ્વતુરદધિજલાન્તાં સ્ફીતપર્યંતદેશામ્ ।
 અવનિમવનતારિર્યશ્ચકારાત્મસંસ્થાં
 પિતરિ સુરસંઘિત્વં પ્રાપ્તવત્યાત્મશક્ત્યા ॥
 અપિ ચ જિતમેવ તેન પ્રથયન્તિ યશાંસિ યસ્ય ।
 રિપવેઽભ્યામૂલભગ્નદર્પાં નિર્વચના મ્લેચ્છદેશેષુ ॥ ૧

આ વિનય પુરો થયો અને સુવર્ણયુગનો મધ્યાહ્ન પૂરો થયો.

હજોનાં આક્રમણ આવ્યાંજ ક્યાં. ૪. સ. ૪૫૦ માં હજુરાજ તોરમાણે ધરાન જીત્યું અને ખીઆસ પર આવેલા પવૈયામાં એણે રાજ્ય સ્થાપ્યું હોય એમ લાગે છે. મહારાજધિરાજનુ ખીરુદ્ધ ધારણ કરી ૪. સ. ૪૮૫ માં માળવામાં તેણે રાજ્ય કર્યું. મગધના ગુપ્તોત્તું સામ્રાજ્ય પુરુ થયું. ખીમ દોઢસો વર્ષ સુધી, શ્રીહર્ષનો રાજ્ય-કાલ પુરો થયો ત્યાં સુધી, સુવર્ણયુગનો સૂર્ય અસ્તાચ્છે જતો દેખાય છે.

૧૨

સુવર્ણયુગમાં વિદ્યાઓનો ઉદ્ધાર, ને વિકાસ, અને સંસ્કૃતિની ઘટના ચારે તરફ થતા હતાં. જવા ને કાળોડીઆ સુધી એ સંસ્કાર

૧ મહા વૈભવવાળા અને રાજ્યોને યોગ્ય એવા સર્વ ગુણોનો જોનામાં વાસ છે એવા સ્કંદગુપ્તે જ્યારે એના પિતા પેતાની શક્તિ વડે દેવોના સખા બન્યા (મૃત્યુ પામ્યા) ત્યારે અરિઓને હરાવી ચાર સમુદ્રના જલથી જોની સીમા બધાઈ છે અને જોના છોડાના પ્રદેશો સમૃદ્ધિવાળા છે એવી પૃથ્વીને પેતાની બતાવી. અને મ્લેચ્છ દેશોમાં, જેનું અભિમાન મૂલથી ઉખડી ગયું છે એવા શત્રુઓ પણ જોના યશોગાન ગાય છે તે જરૂર જાણે છે.

પહોંચવા માંડ્યાં હતાં. ગ્રીસ, રોમ ને ઇસ્તાંબુલ, મધ્ય એશિયા અને ચીન જોડે વસ્તુ ને સંસ્કારનો વિનિમય થતો હતો. પંચતત્રે તો કૃતલીએ સદી થયાં, ગ્રીસ સુધી દિગ્વિજય કર્યો હતો. અને કનક-મંજરી જેવી કથાની નાયિકાએ અરબસ્તાનના રણમાં જઈ શહેરાઝા-દીને સ્વરૂપે વાર્તા કહી, પતિ રીઝવવાનો પ્રયોગ કરતાં શીખવ્યું હતું. સાહિત્ય ને કલાની આરે તરફ ચાલી રહેલી જીવંત પ્રવૃત્તિઓનાં તેમજ સુરુચિ ને સર્જકતાની ભાવનાનાં વેગ ને પ્રાપ્ત્યનો સવિસ્તર ખ્યાલ અત્યારે આપવો અસ્થાને છે.

કાલિદાસનાં કાવ્યો અને નાટકો સાહિત્ય પ્રવૃત્તિનાં એક શ્રેષ્ઠ ને અંતિમ પ્રયત્નનો નમુનો, ગુણાદ્યની બૃહત્કથા એ વાર્તાનો, અને દંડીનું દશકુમારચરિત એ ગદ્યનો નમુનો પુરાં પાડે છે.

અલકારશાસ્ત્રને પણ આ સમયે નવો વેગ મળ્યો એમ દડીના કાવ્યાદર્શ ઉપરથી લાગે છે. સ્મૃતિઓમાં નારદ, બૃહસ્પતિ અને યાજ્ઞવલ્કય પણ આ સમયના. કૃતલાક વિદ્વાનો કૌટિલ્યના અર્થ-શાસ્ત્રને અને વાત્સ્યાનના કામસૂત્રને પણ આ સાથે જ મૂકે છે.

સાંખ્યયોગ અને પૂર્વમીમાંસાનાં અન્વેષણો પણ આ જ કાલનાં. સમુદ્રગુપ્તનો મિત્ર ને ગુરુ, બૌદ્ધ વરુબધુ, દિગ્નાથ બૌદ્ધ નૈયાયિક, પદાર્થસંગ્રહનો કર્તા પ્રશસ્થપાદ, સાંખ્યકારિકાવાળા મશ્વરકૃષ્ણ, સાંખ્ય-સપ્રદાયનું ષષ્ટિતંત્ર લખનાર વાર્ષગણ્ય-એ બધા આજ કાલનાં.

વૈદ્યકમાં ચરક આ સમય પહેલાંનો, સુશ્રુત લગભગ આ જ સમયમાં. યાજ્ઞવલ્કયસ્મૃતિમાં પણ શારીરિક જ્ઞાન દર્શાવતો અધ્યાય માલેમ પડે છે તે તે સમયના વૈદ્યક જ્ઞાન પર પ્રકાશ પાડે છે. કાશ્મીરમાંથી મળેલા અશુદ્ધ સસ્કૃતમાં લખાએલા ગ્રંથો અને પૂર્વ તુર્કસ્તાનમાંથી

મળેલી અશુદ્ધ સંસ્કૃતમાં લખાએલી વૈદ્યકની નોંધ આ સમયના આર્ય વૈદોની સર્વવ્યાપી પ્રવૃત્તિની સાક્ષી પુરે છે.

ગણિત અને ખગોળવિદ્યા આ સમયમાં ઘણાં ખેડાયાં હોય એમ લાગે છે. ઇ. સ. ૪૯૯ માં કુસુમપુરમાં જ આર્યભટે ગણિતનો પુનરુદ્ધાર કર્યો. ગુપ્તસામ્રાજ્ય અને રોમન સામ્રાજ્ય વચ્ચેના વ્યવહારને લીધે રોમકસિદ્ધાંત રચાયુ. ઇ. સ. ૫૦૫ માં વરાહમિહિરે પચ્ચસિદ્ધાંતિકા લખી. એની કૃતિઓ પૃથ્વી સ્પષ્ટ લાગે છે કે ખગોળ, ગણિત ને જ્યોતિષમાં ઘણા પુરોગામી વિદ્વાનો અર્ધ ગયા હતા.

સ્થાપત્ય, શિલ્પ ને ચિત્ર ત્રણે ક્ષેત્રમાં કલાએ ઘણો વિકાસ સાધ્યો હતો. પણ ભવ્ય પ્રાસાદો ને મંદિરોનો મુસ્લીમ આક્રમણકારોએ વિનાશ કર્યો છે. માત્ર શિલ્પ ને ચિત્રના નમુના હજી મોજુદ છે. અજંટા અને સીગિરિયા સારામાં સારા ચિત્રો આ સમયનાં છે.

આ બધી ઝપાટાખંધ દ્રવ્તી સંસ્કારની જલભમરીઓની થોડીક તરગરેખા. એવી તો ફેટલીએ ભમરીઓના ચિહ્ન આજે નહીં રહ્યા હોય કે હજી મળ્યાં નહીં હોય.

કુમારગુપ્ત મહેદ્રાદિત્યે નાલદાની વિદ્યાપીઠ સ્થાપી એમ માનવાને કારણ મળે છે. આશરે પોણી બસો વર્ષ પછી ચીનાઈ વિદ્વાન હુન ધ્વજ-ધુઆન સ્વાંગ-તેનુ વર્ણન લખી ગયો છે. હજારોમાથી વીણી કાઢેલા દસ હજાર અભ્યાસીઓ ત્યાં અભ્યાસ કરતા હતા. પરદેશી વિદ્વાનો-ફેટલાક તો મોગોર્લઆથી આવતા-સંશય શમાવવા અને વિખ્યાતિ પામવા ત્યાં આવતા. પંદરસો દક્ષ અધ્યાપકો અનેક વિષયો શીખવતા. અને-એના સમયનો અદ્વિતીય વિદ્વાન, શીલભદ્ર-જેણે ત્રીશ વર્ષની ઉંમરે દક્ષિણના વિદ્વાનો જીત્યા હતા તે, કુલપતિ હતા; અને તેના હાથ નીચે હુનધ્વજ શીખ્યો હતો. છ માળના મઠોમાં

વિદ્યાર્થીઓ રહેતા અને વિદ્યાપીઠ જ તેમનો અધો અર્થ ઉપાડતી. સેક્રડો ગામની આમદાનીથી તેનો નિભાવ થતો. ઔદ્ધ મત; વેદ, અથર્વવેદ, હેતુવિદ્યા, શબ્દવિદ્યા, ચિકિત્સાવિદ્યા, સાખ્ય, ન્યાય, યોગ-શાસ્ત્ર ખગોળવિદ્યા, વ્યાકરણ વગેરે વિષયો ત્યાં શીખવાતા.

સામાન્ય રીતે નાનાં છોકરાંઓને પાંચ વિદ્યા શીખાડવામાં આવતી. વિકાતો ગામે ગામ જઈ સંસ્કારનો પ્રચાર કરતા. અને રાજસભાએ સભાએ આખા આર્યાવર્તના પ્રખર જ્ઞાનિઓના વિવાદો ગાજતા.

ઉત્તરાવસ્થાએ પહોંચેલા ઔદ્ધમતની સંસ્થાનું આ ચિત્ર-અને એ પણ સુવર્ણયુગ સંકેતાતો હતો ત્યારનું. પણ સુવર્ણયુગના મધ્યાહ્ન કાલમાં મહાભાગવતોએ ગુરુ માનેલા બ્રાહ્મણોની પ્રવૃત્તિ કેવીએક હશે ? બાણે આલેખેલુ દિવાકર મિત્રના આશ્રમમાં સંસ્કાર-મંથનનું સુંદર ચિત્ર તેનો કાંઈક ખ્યાલ આપે છે.

પણ આવા અનેક આશ્રમો કરતાં પણ વધારે અસર પુરાણિકોની હતી. આર્યાવર્તના ઐક્ય ને અભેદનો આધાર સામાન્યજનોના સાંસ્કારિક ઐક્ય પર રહ્યો હોવાથી રાષ્ટ્રવિદ્યાતાઓએ તેમના સંસ્કાર ધડવાનું, પ્રસારવાનું ને એક રાખવાનું જે પ્રયત્ન સાધન સરજ્યું હતું તે પુરાણ. વેદકાળથી ઇતિહાસપુરાણ ધર્મ અને સંસ્કારનાં મૂલ્ય અને પાંચમો વેદ મનાતાં હતાં, અને પુરાણિકો સંસ્કાર કેળવવાનું કામ આખા દેશમાં કરતા હતા. ઇ સ. પૂર્વે સાતમી કે આઠમી સદીમાં અધિસીમ કૃષ્ણના સમયમાં થોડાધણાં પુરાણો નૈમિષારણ્યમાં વચાયા હતાં. એ પુરાણો કેવાં હતાં એ અન્યારે કહેવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. પણ સુવર્ણયુગની શરૂઆતમાં મત્સ્ય, વાયુ, ને માર્કંડેયનાં મહાણુ થયાં હતાં. પણ સાંસ્કારિતા

શીખવવાના એક સર્વગ્રાહી સાધનની જરૂરીઆત હતી. પ્રબલ થતા જતા આર્યાવર્તના લોકોને ઐતિહાસિક સાતત્યનું ભાન, પૂર્વજોનો પરિચય, સંસ્કૃતિ ધર્મ, ને આચાર, જ્ઞાન આપવા એક મહાપ્રયત્ન થયો : મહાભારત રચાયું.

તે કાલમાં મહાભારત શતસાહસ્રીસંહિતાને નામે ધર્મના સાહિત્યમાં શ્રેષ્ઠ સ્થાન પામ્યું હતું. ‘એમાં ચારે વેદનો અથ સમાયો છે.....પહેલાં દેવાએ એને તોલ્યું ત્યારે ચારે વેદથી એ અધિક થયું. ઉત્તર કુવમાં એકલા રહેતાં પણ જો ભારત પાસે હોય તો ભરતખંડ ત્યાં પ્રસરે. આ સંહિતા આર્યાવર્તના સમગ્ર જીવનની ભવ્યતા મૂર્તિમાન કરે છે. એમાં રસીકી વાર્તાઓ ને સુંદર કથાઓ છે, દત્તકથાઓ ને નીતિવચનો છે; ધર્મશાસ્ત્ર ને તત્ત્વજ્ઞાન છે, સસ્કાર ને નીતિની બંધી પ્રવૃત્તિઓ કેદસ્થ કરી સામાજિક ઉદ્ધાર કરવાના પ્રયત્નો છે. સુવર્ણયુગ ચિરજીવ કરવાની ઇચ્છાથી રચેલી, મહાન આદર્શોએ પ્રેરાએલાં પુરાણાં આર્ય નરનારીઓનાં પરાક્રમોની રંગડીઓની વિજયગાથાઓનો સંગ્રહ છે. એ યુગની પ્રચલ માનવતાના ઉદ્ધાસને કર્મયોગનાં સનાતન સુત્રોમાં ભરી, સૃષ્ટિને પ્રેરણામંત્ર આપવાનો અભિલાષ છે. આર્યાવર્તની અભેદતા જળવાય એવો એમાં જાદુ છે. મહાજીવનનું એ મહાકાવ્ય છે, *Book of life* છે : વૃદ્ધોને જીવાન કરતું, મૃતોને સજીવન કરતું. છિન્નોને ભેગા કરતું, કાયરોને વીર કરતું. આદિપર્વમાં ખરું કહ્યું છે : યજ્ઞેહાસ્તિન તત્કચિત્-જે આમાં નથી તે કોઈ ઠેકાણે નથી.

ગુપ્તકાલમાં લગભગ આજનું જ સ્વરૂપ લીધું ત્યારથી આ સંહિતાએ ગામેગામના જુદીજુદી ભૂમિકાના આર્યોને જોઈતું પ્રોત્સાહન આપી તેમનામાં સસ્કાર ને બળ પ્રેર્યાં છે. પાર્થના વિજયના ભાગીઆ

કર્તા છે. જુદી જુદી દૃષ્ટિએને સંતોષી, સમૃદ્ધ કરી, તેને એકલક્ષ્યી બનાવી છે. એણે આર્યહૃદયની અપૂર્વ ભાવનામૂર્તિ સરજી છે. એ સંહિતાના શ્લોકોમાંથી, જેમ સાગરમાંથી લક્ષ્મી તરી આવ્યાં હતાં તેમ, તરી આવે છે-ન થએલી, ન થવાની અને છતાં દરેકને હૃદયંગમ એવી પરમ પુરુષોત્તમની ભાવના; સુવર્ણયુગની ભભક, પ્રતાપ ને સરકારથી જ્વલંત દેવકીનાંદન ધનશ્યામની; દુષ્ટતોનો વિનાશ ને ધર્મના સંસ્થાપન માટે ‘નિરાશીર્નિર્મમો ભૂત્વા યુજ્જસ્વ વિગતજ્જર’ની સંજીવિની ઉચ્ચારતા, સનાતન મોહનમૂર્તિરૂપે આર્યહૃદયમાં વાસ કરનાર નરોત્તમની.

આ ઈષ્ટ દેવતાને સ્મરી વિષ્ણુપુરાણકાર આર્યહૃદયનું ભક્તિશ્લોક ઉચ્ચારે છે :

ગાયન્તિ દેવા ક્વિલ ગીતકાન્તિ
ધન્યાસ્તુ તે ભારતભૂમિભાગે ।
સ્વર્ગાપવર્ગાર્ષપદ્માર્ગભૂતે
ભવન્તિ ભૂયઃ પુરુષાઃ સુરત્વાન્ ॥ ૧

૧૩

રાજકીય ઐક્ય ને વિજયોત્સાહ; સંસ્કારસ્વામીઓની સર્વોપરિતા ને આર્થિક સ્વાતંત્ર્ય; ગીર્વાણગિરાની પૂજ્યતા ને પ્રાપ્ત્ય; પ્રજાના પિતા પરદુઃખભજન વિક્રમાદિત્યનો આદર્શ, સંસ્કારના ક્રોશાગાર સમું જીવવાનું સંરક્ષણ; સમૃદ્ધ સાહિત્ય ને વિશુદ્ધ પ્રણય; સમાજના મુમુક્ષોઓ સદા ઝંખે એવો સત્યયુગ; સંસ્કારના વિકાસ ને વિસ્તાર

૧ દેવો પણ ગીત ગાય છે: સ્વર્ગ ને મોક્ષના માર્ગભૂમિ સમા ભારતભૂમિના પુરુષોને ધન્ય છે-જે પુરુષો સુર કરતાં પણ મોટા છે.

સાધતી અવિરત પ્રવૃત્તિ, ઐતિહાસિક સાતત્યનું સ્થાપન, સમગ્ર સંસ્કૃતિના શબ્દદેહનો સહિતારૂપે ઉદ્ભવ; માનવ હૃદયની ભક્તિનું અનુપમ ધ્યેય એવા ચક્રધર વાસુદેવનું સર્જન:-આ બધાં બળો ઐક્ય ને અભેદ સાચવવા સુવર્ણયુગના ઋષ્ટાઓએ સરખાવ્યાં.

તોરમાણુ ને મિહિરાકુલનાં આક્રમણો આ બળોએ ખાબ્યાં. શ્રીહર્ષના કાલમાં આ બળોએ આથમના સુવર્ણયુગની વિવિધરંગી ભભક પ્રગટાવી. ઇસ્લામીના ભયકર આક્રમણ સામે નીડર બની સામનો કર્યો, શિવાજી રણજીત આદિ વીરોના સમયમાં અધકારના આવરણો દૂર કરવા માડ્યા. વિપત્તિભરી શતાબ્દિઓમાંથી જેમ તેમ પસાર થતા આર્યો એ બળોને લીધે પ્રતાપી રહ્યા. હાર્યા તો હાર જાણી નહોં. મુઆ તોએ મરણની પરવા કરી નહીં. અને પાશ્વાત્યોએ ઉભી કરેલી આજની પરિસ્થિતિમાં, ત્યારે આ એકે એક બળનું કહેવર કોતરી ખવાય છે ત્યારે પણ એમનું પ્રાબલ્ય એટલું રહ્યું છે કે તેમનાં સ્વરૂપ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, તેમના વડેજ ઐક્ય ને અભેદ અનુભવીએ છીએ, અને તેમના પર આધાર રાખીને જ ફરી જોવાની આશા રાખીએ છીએ-સમુદ્રગુપ્તના તે એક અને અભેદ અર્થાવર્તની.

સંસ્કારસકરથી પ્રગટેલાં જતુઓ આ બળો કોતરી ખાય છે. નવા ધનથી ઘેરા બનેલા પ્રથમશ્રી-nouveau riche-ની માફક તે અનેક ચાળા ફરી રહ્યા છે, આપણા પ્રથમશ્રીનાં પ્રરાકભો જેવાં તેવાં નથી. તે પરબળે સ્થાપાએત્રી રાજ્યસત્તાના ઐક્ય પર રાએ છે. એ અર્થાવર્તના બે જાતિપ્રધાન કક્કડા કરવામાં, તેની અનેક પ્રાતિક કૃત્યરો કરવામાં, ગરીબે ગરીબે ને ઘેર ઘેર સંસ્કારવિગ્રહ કિમો કરવામાં રોકાય છે. હજારો વર્ષોના સ્વપ્નાની એતે પરવા નથી. અનેક મહાત્માઓની ઐક્યસિદ્ધિની તેને ખબર નથી. તે પાટલુનના ગજવામાં

હાથ મૂકી, છાતી ડુલાવી ગર્વથી ઉચ્ચારે છે: “હીંદુ રાષ્ટ્ર નથી-રાષ્ટ્ર થવાનું નથી-તેને રાષ્ટ્ર કરવામાં કાયદો નથી.” એક આર્યાએ ચોડાક જ દિવસ ઉપર નહોતું ઉચ્ચાર્યું કે રાષ્ટ્રીયતા એ ગુનોહ છે ?

સંસ્કારસ્વામીઓની સર્વોપરિતામાં એને શ્રદ્ધા નથી. બ્રાહ્મણ, તત્ત્વવેત્તા, અધ્યાપક, કવિ, આચાર્ય એને મન એક પ્રકારનાં શોકરો છે. એ દાનની ભાવના જોઈ હસે છે. કુટુંબનો ગોર અગ્નિઆરસે ચોખ્ખા ને પૈસાનું દાન લેવા આવે ત્યારે તેનો તિરસ્કાર માતો નથી. તોરમાં તે પૂછે છે : ભીખ માગતાં શરમ નથી લાગતી ? આ દેશમાં મદત ખાનારા કોણે ઉપજાવ્યા ? એના નવા સંસ્કારના અઢળક ધનના ઢગલા પર ખેઠા ખેઠા એને ખાતરી થઈ છે કે યોગીન્દ્ર એક સ્વાર્થી ભામટો હતો, પરાક્રમદેવ એક વિશ્વાસુ મૂર્ખ હતો.

ગીર્વાણગિરાની ભૂત ભવ્યતા, વર્તમાન પ્રાપ્ત્ય, અને ભાવિ ફલદ્રુપતાનું તેને ભાન નથી. માતૃભાષામાં એ માનતો નથી; તેના વિકાસની વાત તેને હાસ્યાસ્પદ લાગે છે. અંગ્રેજીને લીધે આજે દેશમાં એકતા છે-એજ રાષ્ટ્રભાષા આજે છે ને કાલે રહેશે એ એના સિદ્ધાંત. પરમ દહાડે ગામડાનો મહેતાજી અંગ્રેજી વડે ગ્રામ્યસંસ્કાર સુધારશે ને ચોથે દહાડે અભેટાનો ખેડૂત હજી ખેડતાં અંગ્રેજી ગીત ગાશે-એટલે સુધી એની સિદ્ધાંતશ્રેણિ ગઈ છે કે કેમ તે કહી શકાતું નથી.

અને સ્ત્રીઓ સ્વચ્છંદી થાય તેમાં એને સંસ્કૃતિ દેખાય છે. પાશ્ચાત્ય demi monde પર ઠરેલી તેની દૃષ્ટિને સ્ત્રીની સુરક્ષિત અવસ્થામાં સંસ્કારનું સંરક્ષણ છે એ દેખાતું નથી.

એને વિક્રમાદિત્યની મોહિની નથી. એને સ્વનિયંત્રણમાં શ્રદ્ધા નથી. આર્ય સત્તાધીશ મહાન થઈ કેમ જ શકે-એ પ્રશ્ન તેને સ્વાભાવિક છે. વિક્રમાદિત્ય કરતાં ક્રીકેટના ફટકા મારતો કોમ

રાજકુમાર એને મન વધારે સસ્કારી છે. પરદેશી રાજપુરુષના આધાર વિના તેને આરો દેખાતો નથી. પરદેશી રાજ્યે દીધેલા ખીરુદનો તેને મોહ છે. બધા દેશને તે સ્વાશ્રયી કહી શકે છે, પણ આર્યાવર્તને તેમ કહી શકતો નથી.

કાલિદાસની મહત્તા તે ક્યુલ કરે છે કારણ કે ગોઅયેએ તેની પ્રશંસા કરી છે. પણ ‘Indians have no originality’ એ વાત એને મન સ્પષ્ટ છે. એની રસિકતા હુદ મન્નકોમા તસ્લીન છે. વીલાયતના ત્રીજી પક્તિના ઓપાનીઆં ને ચોથી પંક્તિની ખીભત્સ વાર્તા એના સસ્કાર પોષે ત્યાં શાકુતલ ને રધુવશની શી ગણતી ? મેઘદૂતનું એને આકર્ષણ નથી ને એમાં એને રસ નથી પડતો. પ્રણયમાં આદર્શને સ્થાન પણ એને દેખાતું નથી. સ્ત્રીમાં એને દેખાય છે એક જ-તૃપ્તિનું સાધન. પણ એને ઉદ્ધારવા આદર્શ પ્રણયની જરૂર છે એ તેને સમજતું નથી..

અને સત્યયુગ ઝખવાનાં-ગાંડપણમાંથી એ પ્રથમશ્રી વિનિર્મુક્ત છે. He is cynical, disillusioned. એને મનુષ્યસ્વભાવની પ્રામાણિકતા કે ભાવનાશીલતામાં શ્રદ્ધા નથી. કોઈ યુગ ‘સત્ય’ હતો, હોઈ શકે કે હોવો જોઈએ, અથવા એવો યુગ લાવવાની નિઃસ્વાર્થ મહેનતમાં સમાજની ઉન્નિતિનું ખીજ છે એવું તે માનતો નથી. આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ એવા એને, નિઃસ્વાર્થતા ક્યાંય જણાતી નથી.

બ્રાહ્મણે જે આર્યાવર્તમાં પ્રસાર્યો તે સંસ્કાર છે એમ તે માની શકતો નથી. ઐતિહાસિક સાતત્યની તેને જરૂર નથી પૂર્વજો તરફ એને પૂજ્યભાવ નથી. મહાભારત એણે વાંચ્યું નથી, વાંચવાનો એનો ધરાદો નથી. ભૂત વીસરી વર્તમાનમાં તે મગ્ન છે. વાસુદેવના અપૂર્વ આરિયની ભવ્યતા જોવાને કે ભજવાને અશક્ત, યોગના પાઠ પઢ-

વાથી કાયર આ પ્રથમથી અંધ છે : અંધાપાને ત્રિકાલદર્શન મળી તે આર્યાવર્તનું સત્યાનાશ વાળે છે. આ ક્ષુબ્ધને તેજ વડે અંધ-કાર પ્રસરે છે. અને તે તેજોદ્રેષી બની, ‘ મુઝ્યા મુઝ્યા ’ની કારમી ચીશોથી જગતમાં ઝહેર પ્રસારે છે. એને ખબર નથી કે જ્યારે દેશ એના જેવાઓથી તરવરશે ત્યારે ખંદેખર અંધકાર થશે. જ્યારે એના જેવા નિર્મૂલ થશે ત્યારે સુવર્ણયુગની ઉપા ઉગશે.

૧૪

પણ પ્રથમથીની માફક અનેક રૂપો દર્શાવ્યા વિના એના દષ્ટિ-ખિંદુમાં રહેલા એક સત્યની નોંધ લેવી જોઈએ. જે બળોએ એક વાર સુવર્ણયુગ સરખાવ્યો તે, તે ને તે જ સ્વરૂપે, ફરી સરખાવી શકાય નહીં. ઇતિહાસના ફેરવ્યાં પાનાં ફરી ફેરવાય નહીં.

ખ્રીષ્ટીય સહસ્ત્રત સામું આજે યુદ્ધ આદરી શકાય નહીં. માત્ર ધાર્મિક શ્રદ્ધાથી દાનને ધર્મનું મૂલ કરાય નહીં. સંસ્કારસ્વામીના પુત્રને સંસ્કારસ્વામી તરીકે સ્થપાય નહીં. સંસ્કૃતને રાષ્ટ્રભાષા કે શિષ્ટોના વ્યવહારનું વાહન બનાવી શકાય નહીં. એકશાસન બધાને હવે ભાગ્યેજ રહે. નાની બાલિકાઓને પરહસ્તે કોઈક જ સોંપે. સાહિત્ય સરખાય, પણ કાલિદાસની પ્રણાલિકા પ્રમાણે નહીં. પ્રણયભાવના સેવાય, પણ એકતર્ફી આત્મસમર્પણની આશા પર તો નહીં જ. સલયુગ લોકો અંખે, પણ કાલિદાસે કલ્પ્યો એવો નહીં. સંસ્કાર પ્રસરે, પણ પુરાણીઓથી નહીં. ઐતિહાસિક સાતત્ય સધાય, પણ દત્તકથાથી નહીં. ભારત વચાય, પણ સહિતારૂપે નહીં. અને કૃષ્ણ વાસુદેવ પૂજાય, પણ પરબ્રહ્મરૂપે નહીં. આમ બધાં બળો પોતાને અસલ સ્વરૂપે વ્યક્ત થવાને અશક્ત, નવાં સ્વરૂપો શોધી રહ્યાં છે. પણ તેમનું ધ્યેય રહ્યું છે તેનું તે જ : આર્યાવર્ત એક ને અભેદ.

એ દેવેય સાચવવા આ બધા બજો જેમ એક વખત ધર્મનાં અગ બન્યા હતાં તેમ હવે એક નવ ધર્મનાં અંગો બનતાં જાય છે. એ નવધર્મ આર્યાવર્તના ભૌગોલિક, આર્થિક ને રાજકીય સ્વાસ્થ્યના પાયા પર સાંસ્કારિક એકતાનતા ઉભી કરી રહ્યો છે. ભાવનાએ ભાવનાનાં શિખરોને એકલક્ષ્ય બનાવી, આર્યત્વની સરસતા મૂર્તિમાન કરતો, તાજમહાલ સમો, એક અકલક આર્યરાષ્ટ્ર એ બાંધી રહ્યો છે. એ નવધર્મ તે અર્વાચીનોનો વિમોચન મંત્ર : રાષ્ટ્રધર્મ.

રાષ્ટ્રધર્મ એટલે એક અને અભેદ આર્યાવર્તની ભક્તિ—તેને અભેદ ગણી કરેલી સવિકસ્ય સમાધિ. જેણે આ ધર્મ મેળ્યો તેને એક જ દેવ : આર્યાવર્ત. તેને એક જ દાનવ : તેનો વિભાજક.

આર્યાવર્તનું સ્વાસ્થ્ય તોડનાર. તેના ભાગલા કરનાર, તેના પ્રાનોને સંપૂર્ણ સ્વાધીનતા આપનાર, તેની પ્રજામા જાતીય કે વર્ણાત્મક ભેદો અમર કરનાર, તેને બીજાની પ્રેરણાને આધીન બનાવનાર, રાષ્ટ્ર બનાવ્યા પહેલાં તેને આંતરરાષ્ટ્રીય જીવનવહેણમાં ઝપલાવનાર—આ બધા એને મન રાષ્ટ્રધર્મદ્રોહી—કાશીર. આ ‘કાશીર’ સાથે સંબંધ તે એને મન પાપ, અને દેવડેવડ તે કાયરતા.

—એનો એકજ મંત્ર : આર્યાવર્ત એક ને અભેદ. એ મંત્રના ઉચ્ચાર ને સિદ્ધિમાં એનો વિજય, અને એ વિજયમાં જ એનો ઉદ્ધાર.

—એની એકજ નેમ: સશક્ત થવું કે જેથી આર્યાવર્ત સશક્ત થાય; વિભાજક પ્રવૃત્તિઓ વિનાશવી કે જેથી ઐક્ય વિસ્તરે.

—એનું વાતસ્ય એના બધુઓ માટે, તેમને સામર્થ્ય શીખવવા, તેમને સમાન બનાવવા, તેમને દેવના ચરણરૂપર્શનો અધિકાર આપવા.

—એ અર્ધ દેશે સ્વામીને જે રાષ્ટ્રસંસ્કાર સરળશે. એ પરદેશ સેવશે, સંસ્કારને વિશુદ્ધ કરવા; એ સ્વસંસ્કાર સેવશે, તેનાં રહસ્યો શોધી સ્વધર્મને સમૃદ્ધ કરવા. આર્યસંસ્કારનો આત્મા ઉદ્ધારે તે એનો ભૂદેવ, ઉચ્છેદે તે એનો બ્રહ્મરાક્ષસ.

—આર્યાવર્ત વડે આર્યાવર્ત ઉદ્ધારે તે એનો ગુરુ. એ રાષ્ટ્રદેવનું દિવ્ય વિરાટ ક્ષેત્ર તે આ વિશાળ ભૂમિ; તેનો પ્રાણ તે સંસ્કારસ્વામી-ઓએ સેવેલી રાષ્ટ્રભાવના; તેનું વચનામૃત તે તેમણે પ્રગટાવેલું સાહિત્ય. એનું ધ્યેય રાષ્ટ્રભાષાના સ્થાપનને વિસ્તાર, અને રાષ્ટ્રસાહિત્યનો ઉદ્ધાર ને સર્જન. એની પ્રેરિકા ગીર્વાણગિરા. એની સેવ્યા રાષ્ટ્રભાષા.

—આર્ય જીત્વેનો એ ભક્ત, તેના વિમોચન માટે ઉત્સુક, તેની સરસતાથી રસગ્રેલો, તેના સંસ્કાર ને શુદ્ધિનો સંરક્ષણહાર. સખળ ને સ્વતંત્ર વ્યક્તિઓની એકતાનતા પર રચાએલા રાષ્ટ્રનો એ ભક્ત, સંસ્કૃતિ સાચવવા જીતે પુરૂષનું અગ નહીં બનાવે, પણ જી માત્રને અગ, મન ને ભાવનાનું બળ આપી સંસ્કારની સૈનિકાઓ બનાવવા તત્પર થશે.

—એ સેવાની ઇચ્છા કરશે કોઈ રાષ્ટ્રવીર વિક્રમાદિત્યની, પરદુઃખ-ભંજન પિતા સમા કોઈ આર્યગૌરવના સસ્થાપકની. સ્વસ્થ, નિર્ભય, ને ભાવનાશીલ, રાષ્ટ્રધર્મના વિજયોલ્લાસભર્યો જે યુગ તે એનો સત્યયુગ. એની દૃષ્ટિ નીરખશે એ યુગનાં જ સ્હર્યોને-એની રંગો ઉછળશે એ રહસ્યો ઉઠેલાવેને.

—એની સર્જકતાનું ધ્યેય રાષ્ટ્રસંસ્કારમાં રહેલી ભાવનાનું દર્શન ને કથન, રાષ્ટ્રવીરનું આલેખન ને કીર્તન, રાષ્ટ્રના મહાપ્રસંગોનું વર્ણન ને સર્જન. અને તે દ્વારા કોઈ અતુપમ, વિરલ પ્રેરણાનારાયણ સરળથ અને તેની ભક્તિ સર્વવ્યાપી બને એજ એની મહત્વાકાંક્ષા.

—કોઈ હસશે, કોઈ તિરસ્કારશે, કોઈક એને પાછો ખેંચશે, કોઈ એને ગુંગળાવશે પણ આર્પની ઉચ્ચતા એ અનુભવશે, ભગીરથનાં તપ એ તપશે, આર્કની બેનની આત્મશ્રદ્ધા રાખશે, ચૈતન્યનું આત્મસમર્પણ ક્રેળવશે. એના રાષ્ટ્રભગવાન પર દૃષ્ટિ કરી, તેના નામસ્મરણે એ રોમાંચિત થશે. એ તેનો સાક્ષાત્કાર કરવા જગતને ડારશે ને જરૂર પડ્યે જીવતે જતો કરશે. અને પ્રહ્લાદની માફક એવી નવધા ભક્તિથી જીવનમુક્ત થશે.

—એને કાયરો માટે કૃપા નહીં હોય, દ્રોહી માટે સહિષ્ણુતા નહીં હોય. રાષ્ટ્ર સરથાપવા, દુષ્કૃતો વિનાશવા તત્પર. સજીવન ધર્મશા સમુદ્રગુપ્ત સમો એ અશ્રદ્ધાળુને શ્રદ્ધા આપશે.

—અને મરતાં, એની ભરમ સુવર્ણરજ સરખી સુવર્ણયુગના સર્જન આરભશે.

—અને એની વાણીથી ગુજતી દશે દિશાઓ જનનીશ્રેષ્ઠ વિદુલાનાં વાડોથી^૧ કાપુરોને સળોધશે.

હઠ ખાયલા, માનહીણા ! વેરીને આનંદી, બધુઓને શોક દધ હાર ખાઈ સુધ શું રહે છે ?

^૧ઉત્તીઠ હે કાપુરુષ મા શેષ્વૈવં પરાજિત ।

અમિત્રાન્નન્દયન્સર્વાન્નિર્માનો વન્ધુશોકદઃ ॥

સુપૂરા વૈ કુત્રદિક્ષા સુપૂરા મુષિકાન્નજલિઃ ।

સુસંતોષઃ કાપુરુષઃ સ્વલ્પકેનૈવ તુષ્યતિ ॥

અપ્યહેરાજન્દંષ્ટ્રામાશ્રવે નિધનં વ્રજ ।

અપિ વા સંશયં પ્રાપ્ય જીવિતેઽપિ પરાક્રમે ॥

* * * *

ખાખોગીયું જરાક પાણીથી ભરાય; ઉંદરડાની અંબલિ સહેજે ભરાય. કાયરો જરાકથી સંતોષાય છે. કુતરા પેઠે ક્યાં કરે છે તેના કરતાં સર્પની દાઢ ઉખેડતાં મરી જા. જીવ છોડ પણ પરાક્રમ કર.

વજ્રે માર્યો હોય તેમ મુડદા જેવો શાનો પડ્યો છે? કાયર ! શત્રુ અણુજતાએલો પડ્યો છે ત્યાં સુધી શાનો રહે છે ? ઉઠ, કાપુરુપ !

કૃપણ ! અંધકારમાં અસ્ત થા મા, તારા કર્તવ્યોથી બધું ગમવા નીચે નહીં, વચ્ચે નહીં પણ ગર્વથી ઉચે ઉમ્મો રહે.

તિંદુકના લાકડાની પેઠે ક્ષણભર પણ જાળવવ્યમાન જાન. જીવવાની લાલસાએ જાલાવીહોણો તૃપ્તિની માફક ધુમાયાં નહીં કર.

પણ વાર ભલુકું સારું, લાંબો કાળ ધુમાડું ખોડું. જેનું અદ્ભુત અસ્તિત્વ માનવોના મુખમાં નથી તે તો માત્ર ઉકરડો વધારે છે; તે નથી સ્ત્રી ને નથી પુરુષ.

21418

¹સ્વમેવં પ્રેતવચ્છેપે કસ્માદ્વજ્રહતો યથા ।

ઉત્તિષ્ઠ હે કાપુરુષ મા સ્વાપ્સીઃ શત્રુનિર્જિતઃ ॥

માસ્તં ગમસ્ત્વં કૃપણો વિશ્રૂયસ્વ સ્વકર્મણા ।

મા મધ્યે મા જઘન્યે ત્વં માગ્રો ભૂસ્તિષ્ઠ ગર્જિતઃ ॥

અલાતં તિન્દુકસ્યેવ મુહૂર્તમપિ હિ જ્વલ ।

મા તુષાગ્નિરિવાનર્ચિર્ધૂમાયસ્વ જિજીવિષુઃ ॥

સુહૃતે જ્વલિતં શ્રેયો ન ધૂમાયિતં ચિરમ્ ।

* * *

યસ્ય વૃતં નૃ જલ્પન્તિ માનવા મહદ્દુતમ્ ।

રાશિવર્ધનમાત્રં સ નૈવ સ્ત્રી ન પુનઃ પુમાન્ ॥

-મહાભારત ઉદ્યોગપર્વ.

અમદાવાદ

૩૮૦૦૦૬

બહાર પડી ચૂક્યાં છે : : ત્રણ નવાં પુસ્તકો

શિશુ અને સખી

લે. કનૈયાલાલ મુનશી

રૂ. ૧-૮-૦

ક

બંસરી

લે. રમણલાલ વ. દેસાઈ

ચિત્રકાર : શ્રી કનુ દેસાઈ

રૂ. ૨-૮-૦

ક

ક

દનેહસંપ્રમ

લે. કનૈયાલાલ મુનશી

રૂ. ૧-૪-૦

ત્રણે પુસ્તકો રૂપરંગ

કાગળ છપાઈ બંધાઈ

બધી બાબતમાં સુંદર છે.

આને જ મંગાવી લ્યો.

આર. આર. શેઠની કંપની

કેશવબાગ, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ : સુંબઠ

ખાખોચીયું જરાક પાણીથી ભરાય; ઉંદરાની આંજલિ સહેજે ભરાય. કાયરો જરાકથી સંતોષાય છે. કુતરા પેટે ફર્યા કરે છે તેના કરતાં સર્પની દાઢ ઉખેડતાં મરી જા. જીવ છોડ પણ પરાક્રમ કર.

વળે માર્યો હોય તેમ મુડદા જેવો શાનો પડ્યો છે? કાયર ! શત્રુ અણુજતાએલો પડ્યો છે ત્યાં મુઘ શાનો રહે છે ? ઉઠ, કાપુરુષ !

કૃપણ ! અંધકારમાં અસ્ત થા મા, તારા કર્તવ્યોથી બંધું ગમવાનીચે નહીં, વચ્ચે નહીં^૧ પણ ગર્વથી ઉચે ઉભો રહે.

તિંદુકના લાકડાની પેઠે ક્ષણભર પણ જાળવવુંમાન જન. જીવવાની લાલસાએ જાલાવીહોણો તૃપાગ્નિની માફક ધુમાયાં નહીં કર.

પણ વાર ભલુકું સારું, લાંબો કાળ ધુમાડું ખોડું. જેનું અદ્ભુત ચરિત્ર માનવોના મુખમાં નથી તે તો માત્ર ઉકરડો વધારે છે; તે નથી સ્ત્રી ને નથી પુરુષ.

21418

^૧સ્વમેવં પ્રેતવચ્છેષે કસ્માદ્વજ્રહતો યથા ।

ઉતિષ્ઠ હે કાપુરુષ મા સ્વાપ્સીઃ શત્રુનિર્જિતઃ ॥

માસ્તં ગમસ્ત્વં કૃપણો વિશ્રૂયસ્વ સ્વકર્મણા ।

મા મધ્યે મા જઘન્યે ત્વં માયો મૂસ્તિષ્ઠ ગર્જિતઃ ॥

અલાતં તિન્દુકસ્યેવ મુહૂર્તમપિ હિ જ્વલ ।

મા તૃપાગ્નિરિવાનર્ચિર્ધૂમાયસ્વ જિજીવિષુઃ ॥

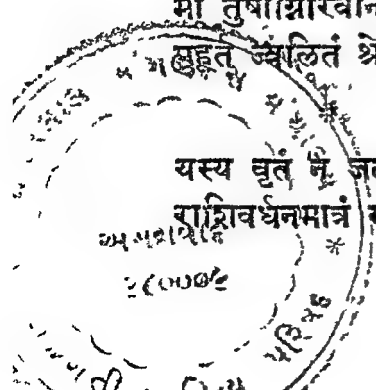
મુહૂર્ત જ્વલિતં શ્રેયો ન ધૂમાયિતં ચિરમ્ ।

* * *

યસ્ય વૃતં નૈ જલ્પન્તિ માનવા મહદ્દુત્તમ્ ।

રાશિવર્ધનમાત્રં સ નૈવ સ્ત્રી ન પુનઃ પુમાન્ ॥

-મહાભારત ઉદ્યોગપર્વ.

બહાર પડી ચૂક્યાં છે : : ત્રણ નવાં પુસ્તકો

શિશુઅનસખી

લે. કનૈયાલાલ મુનશી

રૂ. ૧-૮-૦

ક

બાં સુ રી

લે. રમણલાલ વ. દેસાઈ

ચિત્રકાર : શ્રી કનુ દેસાઈ

રૂ. ૨-૮-૦

ક

ક

સ્નેહસંપ્રમ

લે. કનૈયાલાલ મુનશી

રૂ. ૧-૪-૦

ત્રણે પુસ્તકો રૂપરંગ

કાગળ છપાઈ બંધાઈ

બધી બાબતમાં સુંદર છે.

આને જ મંગાવી લ્યો.

આર. આર. શેઠની કંપની

કેશવભાગ, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ : મું બ ઇ.

સને ૧૯૩૨ અને ૧૯૩૩ માં

બહાર પડેલાં થોડાંક નવાં પુસ્તકો.

શ્રી. મટુભાઈ કાંટાવાળા કૃત

સંસાર લીલા ૩-૦-૦

વીતક વાતો ૨-૮-૦

શ્રી. તારાચંદ પોપટલાલ અડાલજી કૃત

વીરાંગનાની વાતો ૨-૮-૦

સૌરાષ્ટ્રની પ્રેમકથાઓ ૨-૦-૦

વીરની વાતો ભાગ ૪ થો ૨-૮-૦

શ્રી. કલાપી કૃત

કલાપીના પત્રો ૩-૦-૦

નારીદ્વય ૧-૪-૦

શ્રી. ઓલિયા જોશી કૃત

ઓલિયા જોશીનો અખાડો ભાગ બીજો ૨-૮-૦

શ્રી. દિવેટિયા કૃત

મૃદુલા ૧-૪-૦

સિતારનો શોખ ૧-૦-૦

બ્યોસ્ના ૧-૮-૦

: મળવાનું મુખ્ય ઠેકાણું :

આર. આર. શેઠની કું.

પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ : મુંબઈ ૨.

શ્રી. રમણલાલ દેસાઈનાં લખેલા

બી બી પુસ્તકો

૧	સંયુક્તા	નવી આદ્યતિ	છપાય છે
૨	શક્તિ હૃદય	સામાજિક નાટક	૦-૧૨-૦
૩	જ્યંત	(નવનકથા)	૨-૦-૦
૪	શિરીષ	"	૨-૮-૦
૫	કોડિકા	"	૨-૮-૦
૬	હૃદયનાથ	"	૨-૮-૦
૭	સ્નેહયજ્ઞ	"	૨-૮-૦
૮	દિવ્યચક્ર	"	૨-૮-૦
૯	પૂર્ણિમા	"	૨-૮-૦
૧૦	સંસ્કૃતિની ઉત્પત્તિ		૦-૬-૦
૧૧	મહારાણા શ્રી પ્રતાપ		૦-૬-૦
૧૨	નાનાકાંડનવીસ		૦-૬-૦
૧૩	પાવાગઢ		૦-૬-૦
૧૪	ઝાંઝળ		૨-૮-૦

પ્રકટ થવાનાં

૧	પત્રલાલસા	નવનકથા
૨	કલ્યાણી અથવા ભારેશો અગ્નિ	"
૩	શબરવંશ	
૪	હંગ	
૫	કલાપી તેનું જીવન અને કવન	

મળવાનું મુખ્ય સ્થળ

આર. આર. શેઠની ડું. બુકસેલર્સ

કેશવ બાગ, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, સુબંધ.

હાસ્ય રસ ના જાણીતા લેખક

શ્રી. છોટાલાલ ડાહ્યાભાઈ જાગીરદારનાં
લખેલાં બે નવાં જ પુસ્તકો.

અસિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે

૧ હાસ્ય રસિકા

તુરતમાં અસિદ્ધ થશે

૨ જાગીરદારનો
હાસ્યભંડાર

આજેજ મંગાવો:—

આર. આર. શેઠની કું.

બુકસેલર્સ એન્ડ પબ્લીશર્સ

દેશવળાગ, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ : મુંબઈ.

ગુજરાતના જાણીતા હાસ્યરસિક લેખક

શ્રી. ધનસુખલાલ કૃષ્ણલાલ મહેતાના
બહાર પડેલા ત્રણ નવાં પુસ્તકો.

વિનોદ વિહાર

રૂ. ૨-૮-૦

હાસ્ય વિહાર

૩-૦-૦

વાર્તા વિહાર

રૂ. ૨-૮-૦

: મળવાનું મુખ્ય સ્થળ :

આર. આર. શેઠની કું.
બુક્સેલર્સ એન્ડ પબ્લીશર્સ
પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, અમદાવાદ.

શ્રી. કાંટાવાળા પ્રાઈઝના વિજેતા

શ્રી. રમણલાલ વસન્તલાલ દેસાઈના

હાથેના જ ખહાર પડેલા નવા પુસ્તકો.

દિવ્યચક્ર નવી આવૃત્તિ ૨-૮-૦

ખંસરી ૨-૮-૦

સ્નેહ યજ્ઞ નવી આવૃત્તિ ૨-૮-૦

ગ્રામ્ય લક્ષ્મી ૨-૮-૦

હૃદયનાથ નવી આવૃત્તિ ૨-૮-૦

પત્ર લાલસા છપાય છે

: મળવાનું મુખ્ય ઠેકાણું :
આર. આર. શેઠની કું.
પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ : મુંબઈ ૨.

